

ام الكتاب

ام الكتاب

تفسیر سورہ فاتحہ

ابوالکلام آزاد

MAKTABA JAMIA LTD.
URDU BAZAR,
DELHI-6.

مکتبہ احباب

ویشن پورہ - لاہور

میرے دل کا کوئی یقین ایسا نہیں
 ہے جس میں شک کے سارے کانٹے نہ جبہ
 چکے ہوں اور میری روح کا کوئی اعتقاد
 ایسا نہیں ہے جو انکار کی ساری آزمائشوں
 میں سے نہ گذر چکا ہو۔ میں نے زہر کے
 گھونٹ بھی ہر جام سے پئے ہیں اور تریاق
 کے نسخے بھی ہر دارالشفاء کے آزمائے ہیں۔
 میں جب پیاسا تھا تو میری لب تشنگیاں
 دوسروں کی طرح نہ تھیں۔ اور جب میراب
 ہڑا تو میری سیرابی کا سر چشمہ بھی
 شاہراہ عام پر نہ تھا۔

راہے کہ خضر داشت ز سرچشمہ دور بود
 لب تشنگی ز راہے دگر بردہ ایم ما!
 اس تمام عرصہ کی جستجو و طلب کے
 بعد قرآن کو جیسا کچھ اور جتنا کچھ
 سمجھ سکا ہوں میں نے اس کتاب کے
 صفحوں پر پھیلا دیا ہے۔

ابوالکلام آزاد

فہرس

- (۱) سورت کی اہمیت اور خصوصیات ، ۱۳
سورۃ فاتحہ میں دین کے تمام مقاصد کا خلاصہ موجود ہے ، ۱۵
دین حق کا حاصل ، ۱۶
سورۃ فاتحہ کے اسلوب بیان ، ۱۷
دین حق کی نعمات ، ۱۹
(۲) الْحَمْدُ لِلَّهِ ، ۲۳
حمد ، ۲۳
اللہ ، ۲۵
(۳) رَبِّ الْعَالَمِينَ ، ۲۹
نظام ربوبیت ، ۳۳
پائی کی بخشش و تقسیم کا نظام ، ۳۳
تقدیر اشیاء ، ۳۴
عناصر حیات ، ۳۶
نظام پرورش ، ۳۷
نظام ربوبیت کی وحدت ، ۳۸
ربوبیت معنوی ، ۴۲
تقدیر ، ۴۲
ہدایت ، ۴۶
ہدایت و جہان ، ۴۷

طابع : اشرف پریس لاہور
ناشر : مکتبہ احباب لاہور
قیمت : پانچ روپے آٹھ آنے

تاخیر اجل ، ۱۰۷

مدرتج و امہال اچھائی اور بُرائی دونوں کے لیے ہے ، ۱۰۷

تسکین حیات ، ۱۰۹

زندگی کی محنتیں اور کاوشیں ، ۱۰۹

مشغولیت اور انہماک ، ۱۰۹

حالات متفاوت ہیں لیکن زندگی کی دبستگی اور سرگرمی سب کے لیے ہے ، ۱۰۹

اشیاء و مناظر کا اختلاف و تنوع اور تسکین حیات ، ۱۱۱

اختلاف لیل و نہار ، ۱۱۲

دن کی مختلف حالتیں اور رات کی مختلف منزلیں ، ۱۱۳

حیوانات کا اختلاف ، ۱۱۳

نباتات ، ۱۱۳

جمادات ، ۱۱۴

ہر چیز کے دو دو ہونے کا قانون ، ۱۱۴

مرد اور عورت ، ۱۱۵

نسب اور صہر ، ۱۱۶

صلہ رحمی اور خاندانی حلقہ کی تشکیل ، ۱۱۷

ایام حیات کا تغیر و تنوع ، ۱۱۸

زینت و تفاخر مال و متاع ، آل و اولاد ، ۱۱۹

اختلاف معیشت و تزائم حیات ، ۱۱۹

برہان فضل و رحمت ، ۱۲۰

موزونیت و تناسب ، ۱۲۲

تسویہ ، ۱۲۳

اتقان ، ۱۲۳

- ہدایتِ حواس ، ۲۸
- برابری قرآنیہ کا مبدع استدلال ، ۵۱
- دعوتِ تعقل ، ۵۱
- تخلیق بالحق ، ۵۲
- مبدع استدلال ، ۵۶
- برہان ربوبیت ، ۵۷
- نظام ربوبیت سے توحید پر استدلال ، ۶۷
- نظام ربوبیت سے وحی و رسالت کی ضرورت پر استدلال ، ۶۸
- نظام ربوبیت سے وجودِ معاد پر استدلال ، ۷۲
- (۴) الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ، ۷۷
- رحمت ، ۷۸
- تعمیر و تحسین کائنات رحمتِ الہی کا نتیجہ ہے ، ۷۹
- افادۃ فیضانِ فطرت ، ۸۲
- کائنات کی تخریب بھی تعمیر کے لیے ہے ، ۹۱
- جمالِ فطرت ، ۹۳
- نبیل کی نغمہ سنجی اور زراغ و زغن کا شور و غوغا ، ۹۴
- فطرت کی حسن افروزیاں اور رحمتِ الہی کی بخشش ، ۹۵
- قدرت کا خودروسامانِ راحت و سرور اور انسان کی ناشکری ، ۹۷
- جمالِ معنوی ، ۱۰۰
- بقا و النفع ، ۱۰۲
- تدریج و اجمال ، ۱۰۳
- اصطلاح قرآنی میں اجل ، ۱۰۵
- تکویر ، ۱۰۶

- رحمتِ الہی اور مغفرت و بخشش کی وسعت و فراوانی ، ۱۲۲
- اسلامی عقائد کا دینی تصور اور رحمت ، ۱۲۲
- خدا اور اس کے بندوں کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے ، ۱۲۵
- جو خدا سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ اس کے بندوں سے محبت کرے ، ۱۲۶
- اعمال و عبادات اور اخلاق و خصائل ، ۱۲۷
- قرآن سترتا سر رحمتِ الہی کا پیام ہے ، ۱۲۸
- بعض احادیثِ باب ، ۱۲۸
- مقامِ انسانیت اور صفاتِ الہی سے تعلق و تشبہ ، ۱۲۹
- احکام شرعیہ ، ۱۵۰
- انجیل اور قرآن ، ۱۵۲
- دعوتِ مسیح اور دنیا کی حقیقت فراموشی ، ۱۵۳
- حضرت مسیح کی تعلیم کو فطرتِ انسانی کے خلاف سمجھنا تفریقِ بین الرسل ہے ، ۱۵۳
- دعوتِ مسیحی کی حقیقت ، ۱۵۵
- مواعظِ مسیح کے مجازات کو تشریح و حقیقت سمجھ لینا سخت غلطی ہے ، ۱۵۶
- اعمالِ انسانی میں اہل رحمت و محبت ہے نہ کہ تعزیر و انتقام ، ۱۵۷
- ”عمل“ اور ”عامل“ میں امتیاز ، ۱۵۹
- مرض اور مرض ، ۱۶۰
- گناہوں سے نفرت کرو مگر گناہگاروں پر رحم کرو! ، ۱۶۰
- قرآن اور گناہگار بندوں کے لیے صدائے تشریف و رحمت ، ۱۶۱
- اصلاً انجیل اور قرآن کی تعلیم میں کوئی اختلاف نہیں ، ۱۶۳
- قرآن کے زواجر و قوارع ، ۱۶۵
- کفرِ محض اور کفرِ جارحانہ ، ۱۶۶
- (۵) مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ، ۱۶۹

- رحمت سے معاد پر استدلال ، ۱۲۴
- رحمت سے وحی و تنزیل کی ضرورت پر استدلال ، ۱۲۵
- انسانی اعمال کے معنوی قوانین پر رحمت سے استدلال اور بقا رافعہ ، ۱۲۷
- حق اور باطل ، ۱۲۷
- قانون قصاص بالحق ، ۱۲۸
- اللہ کی صفت بھی "الحق" ہے ، ۱۲۹
- وحی و تنزیل بھی "الحق" ہے ، ۱۲۹
- قرآن کی اصطلاح میں "الحق" ، ۱۳۰
- نزاع حق و باطل ، ۱۳۱
- اللہ کی شہادت ، ۱۳۱
- "قضا بالحق" آیات اور معنویات کا عالمگیر قانون ہے ، ۱۳۲
- "انتظار" اور "ترتیب" ، ۱۳۲
- قضا بالحق اور تدریج و اہمال ، ۱۳۲
- "تاجیل" ، ۱۳۳
- قوانین فطرت کا معیار اوقات ، ۱۳۵
- استعمال بالعذاب ، ۱۳۵
- العاقبۃ للمتقين ، ۱۳۷
- قرآن کی وہ تمام آیات جن میں ظلم و کفر کے لیے فلاح و کامیابی کی نفی کی گئی ہے ، ۱۳۸
- "تشیع" ، ۱۳۸
- "قضا بالحق" اور اقوام و جماعات ، ۱۳۹
- "قضا بالحق" کے اجتماعی نفاذ میں بھی تدریج و اہمال اور تاجیل ہے ، ۱۴۰
- انفرادی زندگی اور مجازاتِ دنیوی ، ۱۴۲
- معنوی قوانین کی مہلت اور توبہ و انابت ، ۱۴۳

ارتقائی نظریہ خدا کی ہستی کے اعتقاد میں نہیں مگر اسکی صفات کے تصورات کے مطالعہ میں درہنہ،
۱۹۹

عقل انسانی کی در ماندگی اور صفات الہی کی صورت آرائی، ۲۰۰

ارتقاء تصور کے نقاط تلاش، ۲۰۱

انسان کا تصور صفات قہریہ کے تاثرات سے کیوں شروع ہوا؟ ۲۰۲

فطرت کے سلبی مظاہر کی قہرمانی اور ایجابی مظاہر کا حسن و جمال۔ انسان پریشانی سے پہلے دہشت گردی
۲۰۳

بالآخر صفات رحمت و جمال کا اشتعال، ۲۰۴

ظہور قرآن کے وقت دنیا کے عام تصورات (۱) چینی تصور، ۲۰۴

لاؤتزو اور کنگ فوزی کی تعلیم، ۲۰۶ - چین کا شمنی تصور، ۲۰۷

(۲) ہندوستانی تصور، ۲۰۸

اوپانی شد کا توحیدی اور وحدۃ الوجودی تصور، ۲۰۹ - شمنی مذہب اور اس کے تصورات، ۲۱۰

(۳) ایرانی مجوسی تصور، ۲۱۱

مزدکینا، ۲۱۱

(۴) یہودی تصور، ۲۱۳

(۵) مسیحی تصور، ۲۱۴

فلاسفہ یونان و اسکندریہ کا تصور، ۲۱۶

اسکندریہ کا مذہب افلاطون جدید، ۲۱۷

قرآنی تصور، ۲۱۸

(۱) تنزیہ کی تکمیل، ۲۱۸

آریائی اور سامی نقطہ خیال کا اختلاف، ۲۱۹

تحکات اور تشابہات، ۲۲۰

اوپانی شد کا مرتبہ، اطلاق اور مرتبہ تشخیص، ۲۲۱

(۲) صفات رحمت و جلال، ۲۲۱

(۳) اشتراکی تصورات کا کلی السد، ۲۲۸

دین کے نقطے جزا کی حقیقت واضح کر دی ، ۱۷۰

مجازاتِ عمل کا معاملہ بھی دنیا کے عالمگیر قانونِ فطرت کا ایک گوشہ ہے ، ۱۷۱

جس طرح ماویات میں جو اوصاف و نتائج ہیں ، اسی طرح معنویات میں بھی ہیں ، ۱۷۲

اصطلاحِ قرآنی میں کسب " ۱۷۲

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ، ۱۷۲

الدین بمعنی قانون و مذہب ، ۱۷۷

"مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ" میں عدالتِ الہی کا اعلان ، ۱۷۷

کارخانہ ہستی کے تین معنوی عناصر: ربوبیت ، رحمت ، عدالت ، ۱۷۸

تعمیر و تھمیں کے تمام حقائق دراصل عدل و توازن کا نتیجہ ہیں ، ۱۷۸

وضع میزان ، ۱۸۰

اعمال انسانی کا عدل و قسط پر مبنی ہونا قرآن کی اصطلاح میں "عمل صالح" ہے ، ۱۸۱

بد عملی کے لیے قرآن کے اختیارات لغویہ ، ۱۸۲

قرآن اور صفاتِ الہی کا تصور ، ۱۸۲

انسان کا ابتدائی تصور ، ۱۸۲

انیسویں صدی کے نظریے اور ارتقائی مذہب ، ۱۸۵

مذہب ارتقاء کا خاتمہ اور زمانہ حال کی تحقیقات ، ۱۹۲

آسٹریلیا اور جزائر کے وحشی قبائل اور مصر کے قدیم ترین آثار کی جدید تحقیقات ، ۱۹۲

وہلہ و فرات کی وادیوں کی قدیم آبادیاں اور خدا کی ہستی کا توحیدی تصور ، ۱۹۵

منجودارو کا خدائے واحد اور " ، ۱۹۵

" اللہ " کی یگانہ اور آن دیکھی ہستی کا قدیم سامی تصور ، ۱۹۶

انسان کی پہلی راہ ہدایت کی تھی ، مگر ابی بعد کو آئی ، ۱۹۷

دینی نوشتوں کی شہادت اور قرآن کا اعلان ، ۱۹۸

الدین اور الشرع ، ۲۸۱

ادیان کا اختلاف ، ۲۸۱

اختلاف دین میں نہیں ہوا شرع و منہاج میں ہوا اور یہ ٹاگزیر تھا ، ۲۸۱

تحویل قبلہ کا معاملہ اور قرآن کا اعلان حقیقت ، ۲۸۳

قرآن کے نزدیک دین کے اعتقاد و عمل کی اصلی باتیں کیا کیا ہیں ؛ ۲۸۳

خدا کی حکمت اسی کی مقتضی ہوئی کہ اختلاف شرائع ظہور میں آئے ۲۸۴

پیروان مذہب دین کی وحدت بھلا دی اور شرع کے اختلاف کو بناؤ نزاع بنا لیا ۲۸۵

”تشیع اور تحزب“ کی گمراہی اور تجدید دعوت کی ضرورت ، ۲۸۸

”تشیع اور تحزب“ کی حقیقت ، ۲۸۹

اس بارے میں دعوت قرآنی کی تین مہمات ، ۲۹۰

یہودیت اور نصرانیت کی گروہ بندی اور اس کا رد ، ۲۹۱

سچائی اعمال سب کے پاس ہے مگر عمل سب نے کھودی ہے ، ۲۹۳

عبادت گاہوں میں تفرقہ ، ۲۹۴

یہودی اپنے آپ کو نجات یافتہ امت سمجھتے تھے اور کہتے تھے دوزخ کی آگ ہم پر حرام کر دی گئی

۲۹۴

قانون نجات کا اعلان عام ، ۲۹۷

یہودی سمجھتے تھے غیر مذہب والوں کے ساتھ معاملات میں دیانت داری ضروری نہیں۔ قرآن کا

اس پر انکار ، ۲۹۷

حضرت ابراہیمؑ کی شخصیت سے استشہاد ، ۲۹۸

اصل دین وحدت و اخوت ہے نہ کہ تفرقہ و منافرت ، ۳۰۰

رسم اصطبایغ — قانون عمل ۳۰۲

قرآن کی دعوت ، ۳۰۳

سب کی یکساں تصدیق اور سب کے متفقہ دین کی پیروی اس دعوت کا اصل اصول ہے ۳۰۴

تقریب بین الرسل ، ۳۰۵

توحید فی الصفات ، ۲۵۱

مقام نبوت کی حد بندی ، ۲۵۲

(۴) عوام اور خواص دونوں کے لیے ایک تصور ، ۲۵۳

(۶) اهدنا الصراط المستقیم ، ۲۶۳

ہدایت ، ۲۶۳

تکوین وجود کے مراتب اربعہ ، ۲۶۳

ہدایت کے ابتدائی تین مرتبے ، ۲۶۶

ہر مرتبہ ہدایت ایک خاص حد سے آگے پہنچائی نہیں کر سکتا ، ۲۶۷

ہر مرتبہ ہدایت اپنی تصحیح و نگرانی میں بالاتر مرتبہ ہدایت کا محتاج ہے ، ۲۶۸

ہدایت فطرت کا چوتھا مرتبہ ، ۲۶۸

الہدای ، ۲۷۱

وحدت دین کی اصل عظیم اور قرآن حکیم ، ۲۷۳

دین کی حقیقت اور قرآن کی تصریحات ، ۲۷۳

جمعیت بشری کی ابتدائی وحدت پھر اختلاف اور ہدایت وحی کا ظہور ، ۲۷۳

عموم ہدایت ، ۲۷۴

نسل انسانی کے ابتدائی عمدا اور خدا کے رسول ، ۲۷۵

عدل الہی اور بعثت رسل ، ۲۷۵

بعض رسولوں کا ذکر کیا گیا اور بعض کا نہیں کیا گیا ، ۲۷۶

بے شمار قومیں اور بے شمار رسول ، ۲۷۶

ہدایت ہمیشہ ایک ہی رہی اور وہ ایمان اور عمل صالح کی دعوت کے سوا کچھ نہ تھی ، ۲۷۶

سب سے پہلے ایک ہی دین پر اکٹھے رہنے اور تفرقہ و اختلاف سے بچنے کی تعلیم دی ، ۲۷۷

قرآن کی تحدی کہ اس حقیقت کے خلاف کوئی مذہبی تعلیم اور روایت پیش نہیں کی جاسکتی ، ۲۷۹

تمام مقدس کتابوں کی باہم دگر تصدیق اور اس سے قرآن کا استدلال ، ۲۸۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(۱)

سُورَتِ كِى اہمیت اور خصوصیت

یہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس لیے فاتحۃ الكتاب کے نام سے پکاری جاتی ہے۔

جو بات زیادہ اہم ہوتی ہو، قدرتی طور پر پہلی اور نمایاں جگہ پاتی ہے۔ یہ سورت قرآن کی تمام سورتوں میں خاص اہمیت رکھتی تھی، اس لیے قدرتی طور پر اس کی موزوں جگہ قرآن کے پہلے صفحے ہی میں قرار پائی۔ چنانچہ خود قرآن نے اس کا ذکر ایسے لفظوں میں کیا ہے، جس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔

وَلَقَدْ اٰتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ

اے پیغمبر! یہ واقعہ ہے کہ ہم نے تمہیں

المثنائى وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ

سات دُہرائی جانے والی چیزیں عطا

فرمائیں اور قرآن عظیم۔

(۱۵ : ۸۷)

احادیث و آثار سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس آیت میں ”سات دُہرائی

جانے والی چیزوں“ سے مقصود یہی سورت ہے۔ کیونکہ یہ سات آیتوں کا مجموعہ

ہے اور ہمیشہ نماز میں دُہرائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کو السَّبْعُ الْمَثَانِ

خدا کی سچائی اس کی عالمگیر بخشش ہے ، ۳۰۶

راہیں صرف دو ہیں : ایمان کی یہ ہے کہ سب کو مانو ، انکار کی یہ ہے کہ سب یا کسی ایک کا انکار کر دو ۳۰۶
جب سب ایک خدا کے پرستار ہیں اور سب کو اپنے اپنے عمل کے مطابق نتیجہ ملتا ہے تو پھر دین کے

نام پر نزاع کیوں ہو ؟ ، ۳۰۸

قرآن کا پیروان مذاہب کے مطالبہ ، ۳۰۹

اصطلاح قرآنی میں "المعروف" اور "المنکر" ، ۳۱۲

"الدِّينُ الْقَيِّمُ" اور فطرت اللہ " ۳۱۳

"الاسلام" ، ۳۱۴

قرآن اور اس کے مخالفوں میں بناؤ نزاع ۳۱۷

پیروان مذاہب کی مخالفت اس لیے نہ تھی کہ جھٹلاتا کیوں ہے ؟ بلکہ اس لیے کہ جھٹلاتا کیوں نہیں ۳۱۹

تین اصول جو قرآن اور اس کے مخالفوں میں بناؤ نزاع ہوئے ، ۳۲۰

خلاصہ بحث ، ۳۲۰

صراطِ مستقیم ، ۳۲۲

"المغضوب علیہم" اور الضالین " ، ۳۳۱

قرآن کے قصص اور استقرات تاریخی ۳۳۳

سورہ فاتحہ کی تعلیمی روح ۳۳۵

اساس القرآن کے معنی ہیں قرآن کی بنیاد۔ الکافیہ کے معنی ہیں ایسی چیز جو کفایت کرنے والی ہو۔ الكنز خزائن کو کہتے ہیں۔

علاوہ بریں ایک سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کے یہ اوصاف عہد نبوت میں عام طور پر مشہور تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ابی بن کعب کو یہ سورت تلقین کی اور فرمایا "اس کے مثل کوئی سورت نہیں" ایک دوسری روایت میں اسے "سب سے بڑی سورت" اور سب سے بہتر سورت" بھی فرمایا ہے۔

چنانچہ اس سورت کے مطالب پر نظر ڈالتے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں اور قرآن کے بقیہ حصے میں سورۃ فاتحہ میں دین حق کے تمام مقاصد کا خلاصہ موجود ہے اجمال اور تفصیل کا سا تعلق پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی قرآن کی تمام سورتوں میں دین حق کے جو مقاصد تفصیل بیان کئے گئے ہیں، سورۃ فاتحہ میں انہی کا بہ شکل اجمال بیان موجود ہے۔ اگر ایک شخص قرآن میں سے اور کچھ نہ پڑھ سکے، صرف اس سورت کے مطالب ذہن نشین کر لے، جب بھی وہ دین حق اور خدا پرستی کے بنیادی مقاصد معلوم کر لے گا۔ اور یہی قرآن کی تمام تفصیلات کا حاصل ہے۔

علاوہ بریں جب اس پہلو پر غور کیا جائے کہ سورت کا پیرایہ دعائیہ ہے اور اسے روزانہ عبادت کا ایک لازمی جزو قرار دیا گیا ہے، تو اس کی یہ خصوصیت اور زیادہ

۱۵ ابوسعید بن معلی کی روایت میں جس کی تخریج پچھلے حاشیہ میں گذر چکی ہے اسے اعظم سورۃ

فی القرآن فرمایا ہے اور مسند کی روایت ابن جابر میں "آخیر" کا لفظ ہے۔ ۱۲

بھی کہتے ہیں۔

احادیث و آثار میں اس کے دوسرے نام بھی آئے ہیں جن سے اس کی خصوصیت کا پتہ چلتا ہے۔ مثلاً أم القرآن، الکافیہ، الکنز، اساس القرآن۔
عربی میں "أم" کا اطلاق تمام ایسی چیزوں پر ہوتا ہے جو ایک طرح کی جامعیت رکھتی ہوں، یا بہت سی چیزوں میں مقدم اور نمایاں ہوں، یا پھر کوئی ایسی اوپر کی چیز ہو جس کے نیچے اس کے بہت سے توالج ہوں۔ چنانچہ سر کے درمیانی حصے کو أم الراس کہتے ہیں، کیونکہ وہ دماغ کا مرکز ہے۔ فوج کے جھنڈے کو أم کہتے ہیں کیونکہ تمام فوج اسی کے نیچے جمع ہوتی ہے۔ مکہ کو أم القریٰ کہتے تھے، کیونکہ خانہ کعبہ اور حج کی وجہ سے عرب کی تمام آبادیوں کے جمع ہونے کی جگہ تھی۔ پس اس سورت کو أم القرآن کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسی سورت ہے جس میں مطالب قرآنی کی جامعیت اور مرکزیت ہی یا جو قرآن کی عام سورتوں میں اپنی نمایاں اور مقدم جگہ رکھتی ہے۔

۱۰ امام بخاری اور اصحاب سنن نے ابو سعید بن المعلیٰ سے روایت کی ہے: الحمد لله رب العالمین
ھی السبع المثانی والقران العظیم الذی اوتیتہ۔ اور امام مالک، ترمذی اور حاکم نے ابو ہریرہ
سے روایت کی ہے کہ آنحضرت ا صلعم، نے ابی ابن کعبہ کو سورۃ فاتحہ تلاپین کی اور یہی الفاظ فرمائے
اسی طرح طبری نے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن عباس اور ابن مسعود۔ غیر ہم سے روایت
کی ہے کہ السبع المثانی فاتحۃ الكتاب۔ ابن مسعود کی اسناد منقطع ہے۔ لیکن ابن عباس کی سند صحیح
الوالعالیہ سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔ اس کے علاوہ أمہ تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت اسی طرف
گئی ہے۔ حاکم ابن حجر نے فتح الباری میں تمام روایات جمع کر دی ہیں۔ شرح کتاب التفسیر جلد ۲ صفحہ ۱۲۰ طبع اولیٰ
۱۰ صحیح بخاری، مولانا ابوزاؤد، ابن ماجہ اور سنن میں بہت سی الفاظ اس مضمون کی روایت موجود ہیں ۱۲

جس قدر ٹھوکریں لگی ہیں، صفات ہی کے تصور میں لگی ہیں
 (۲) قانونِ مجازات کا اعتقاد۔ یعنی جس طرح دنیا میں ہر چیز کا ایک خاصہ اور
 قدرتی تاثیر ہو، اسی طرح انسانی اعمال کے بھی معنوی خواص اور نتائج ہیں
 نیک عمل کا نتیجہ اچھائی ہے۔ برے کا بُرائی۔

(۳) معاد کا یقین۔ یعنی انسان کی زندگی اسی دنیا میں ختم نہیں ہو جاتی۔ اس
 کے بعد بھی زندگی ہے اور جزا کا معاملہ پیش آنے والا ہے۔
 (۴) فلاح و سعادت کی راہ اور اس کی پہچان۔

اب غور کرو، ان باتوں کا خلاصہ اس سورت میں کس خوبی کے ساتھ
 جمع کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف زیادہ سے زیادہ مختصر، حتیٰ کہ گننے کے
 الفاظ ہیں۔ دوسری طرف ایسے چھ تلمے الفاظ کہ ان کے معانی سے پوری وضاحت
 اور دل نشینی پیدا ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی نہایت سیدھا سادہ بیان ہے۔ کسی طرح کا
 بیچ بچم نہیں۔ کسی طرح کا الجھاؤ نہیں۔

یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں جو چیز جتنی زیادہ حقیقت سے فریب دیتی
 ہے، اتنی ہی زیادہ اہل اور دل نشین بھی ہوتی ہے۔ اور خود فطرت کا یہ حال ہے کہ کسی
 گوشے میں بھی الجھی ہوئی نہیں ہے۔ الجھاؤ جس قدر بھی پیدا ہوتا ہے، بناوٹ اور
 تکلف سے پیدا ہوتا ہے۔ پس جو بات سچی اور حقیقی ہوگی، ضروری ہے کہ سیدھی
 سادی اور دل نشین بھی ہو۔ دل نشینی کی انتہا یہ ہے کہ جب کبھی کوئی ایسی بات تمہارے
 سامنے آجائے تو ذہن کو کسی طرح کی اجنبیت محسوس نہ ہو۔ وہ اس طرح قبول
 کر لے گویا پیشتر سے سمجھی ہو چکی ہوئی بات تھی۔ اردو کے ایک شاعر نے اسی حقیقت

نمایاں ہو جاتی ہی، اور واضح ہو جاتا ہی کہ اس اجمال و دلیل میں بہت بڑی مصلحت پوشیدہ تھی۔ مقصود یہ تھا کہ قرآن کے مفصل بیانات کا ایک مختصر اور سادہ سا راہِ خلاصہ بھی ہو جسے ہر انسان باسانی ذہن نشین کر لے، اور پھر ہمیشہ اپنی دعاؤں اور عبادتوں میں دہراتا رہے۔ یہ اس کی دینی زندگی کا دستور العمل، خدا پرستی کے عقائد کا خلاصہ، اور روحانی تصورات کا نصب العین ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس سورت کا ذکر کرتے ہوئے لَتَّبِعَا مَنِ الْمَثَانِي کہہ کر اس کی خصوصیت کی طرف اشارہ کر دیا۔ یعنی ہمیشہ دہرائے جانے اور ورد رکھنے ہی میں اس کے نزول کی حکمت پوشیدہ ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی نادان اور آن پڑھ ہو، لیکن ان چار سطروں کا یاد کر لینا اور ان کا سیدھا سا وہ مطلب سمجھ لینا اس کے لیے کچھ دشوار نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک انسان اس سے زیادہ قرآن میں سے کچھ نہ پڑھ سکا۔ جب بھی اس نے دین حق کا بنیادی سبق حاصل کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے اس سورت کا سیکھنا اور پڑھنا ناگزیر ہوا۔ اور نماز کی دعا اس کے سوا کوئی نہ ہو سکی، کہ لَا صَلَوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (صحیحین) اور اسی لیے صحابہ کرام اسے "سورة الصلوة" کے نام سے پکارتے تھے۔ یعنی وہ سورت جس کے بغیر نماز نہیں پڑھی جاسکتی۔ ایک انسان اس سے زیادہ قرآن میں سے جس قدر پڑھے اور سیکھے مزید معرفت و بصیرت کا ذریعہ ہو گا لیکن اس سے کم کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔

دین حق کا تمام تر تسلسل کیا ہے؟ جس قدر غور کیا جائے گا ان

دین حق کا حاصل

چار باتوں سے باہر کوئی بات دکھائی نہ دے گی :-

(۱) خدا کی صفات کا ٹھیک ٹھیک تصور، اس لیے کہ انسان کو خدا پرستی کی راہیں

آجاتی ہو تو معلوم ہوتا ہے اس سے زیادہ صاف اور سہل بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ عرفی نے یہی حقیقت ایک دوسرے پیرائے میں بیان کی ہے:

ہر کس نشنا سندہ رازست و گنہ اینہا ہمہ ازست کہ معلوم عوام ^{ست}

دنیا میں جب کبھی وحی الہی کی ہدایت نمودار ہوئی ہو، اس نے یہ نہیں کیا، کہ انسان کو نئی نئی باتیں سکھادی ہوں۔ کیونکہ خدا پرستی کے بارے میں کوئی انوکھی بات سکھائی ہی نہیں جاسکتی۔ اس کا کام صرف یہ رہا ہے کہ انسان کے وجدانی عقائد کو علم و اعتراف کی ٹھیک ٹھیک تعبیر بتا دے اور یہی سورہ فاطمہ کی خصوصیت ^{صفت} ہے، اس سورت نے نوع انسانی کے وجدانی تصورات ایک ایسی تعبیر سے سنوار دیئے کہ ہر عقیدہ، ہر فکر، ہر جذبہ اپنی شکل و نوعیت میں نمودار ہو گیا، اور چونکہ یہ تعبیر حقیقت حال کی سچی تعبیر ہے، اس لیے جب کبھی ایک انسان راست باز کے ساتھ اس پر غور کرے گا، بے اختیار پکار اٹھے گا کہ اس کا ہر بول، اور ہر ^{لفظ} اس کے دل و دماغ کی قدرتی آواز ہے!

دین حق کی مہمات پھر دیکھو، اگرچہ اپنی نوعیت میں وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ایک خدا پرست انسان کی سیدھی سادھی دعا ہو، لیکن کس طرح اس کے ہر لفظ اور ہر اسلوب سے دین حق کا کوئی نہ کوئی اہم مقصد واضح ہو گیا ہے، اور کس طرح اس کے الفاظ نہایت اہم معانی و وقائع کی نگرائی کر رہے ہیں۔

(۱) خدا کے تصور کے بارے میں انسان کی ایک بڑی غلطی یہ رہی ہے کہ اس کے تصور کو محبت کی جگہ خوف و دہشت کی چیز بنا لیتا تھا۔ سورہ فاطمہ کے سب سے پہلے لفظ نے اس گمراہی کا ازالہ کر دیا۔

کی طرف اشارہ کیا ہے۔

دیکھنا تقریب کی لذت کہ جو اس نے کہا

میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرا دل میں ہے

اب غور کرو کہ جہاں تک انسان کی خدا پرستی اور خدا پرستی کے تصورات کا تعلق ہے، اس سے زیادہ سیدھی سادی باتیں اور کیا ہو سکتی ہیں جو اس سورت میں بیان کی گئی ہیں۔ اور پھر اس سے زیادہ سہل اور دل نشین اسلوب بیان کیا ہو سکتا ہے؟ سات چھوٹے چھوٹے بول ہیں، ہر بول پانچ لفظوں سے زیادہ کا نہیں، اور ہر لفظ صاف اور دل نشین معانی کا لگینہ ہے جو اس انگوٹھی میں بڑویا گیا ہے۔ اللہ کو مخاطب کیے ان صفتوں سے پکارا گیا ہے جن کا جلوہ شبِ روز انسان کے مشاہدے میں اتار رہا ہے، اگرچہ اپنی جہالت و غفلت سے ان میں غور و فکر نہیں کرتا۔ پھر اس کی بندگی کا اقرار ہے، اس کی مددگاروں کا اعتراف ہے، اور زندگی کی لغزشوں سے بچ کر سیدھی راہ لگ چلنے کی طلبگاری ہے کوئی مشکل خیال نہیں، کوئی انوکھی بات نہیں، کوئی عجیب و غریب راز نہیں اب کہ ہم بار بار یہ سورت پڑھتے رہتے ہیں، اور صدیوں سے اس کے مطالب نوع انسانی کے سامنے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ہمارے دینی تصورات کی ایک بہت ہی معمولی سی بات ہے، لیکن یہی معمولی بات جس وقت تک دنیا کے سامنے نہیں آتی تھی، اس سے زیادہ کوئی غیر معلوم اور ناقابل حل بات بھی نہ تھی۔ دنیا میں حقیقت اور سچائی کی ہر بات کا یہی حال ہے جب تک سامنے نہیں آتی، معلوم ہوتا ہے، اس سے زیادہ مشکل بات کوئی نہیں، جب سامنے

(۴) رُبُوبِيَّةٌ اور رحمت کے بعد مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ کے وصف نے بھی یہ حقیقت آشکارا کر دی کہ اگر کائنات میں صفاتِ رحمت و جمال کے ساتھ قہر و جلال بھی اپنی نمود رکھتی ہیں، تو یہ اس لیے نہیں کہ پروردگار عالم میں غضب و انتقام ہو، بلکہ اس لیے ہے کہ وہ عادل ہے اور اس کی حکمت نے ہر چیز کے لیے اس کا ایک خاصہ اور نتیجہ مقرر کر دیا ہے۔ عدل منافی رحمت نہیں ہے بلکہ عین رحمت ہے۔ (۵) عبادت کے لیے، نہیں کہا کہ نَعْبُدُكَ بَلْ كَمَا آيَاتِكَ نَعْبُدُ یعنی یہ نہیں کہا کہ "تیری عبادت کرتے ہیں" بلکہ حصر کے ساتھ کہا "صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں" اور پھر اس کے ساتھ آيَاتِكَ لَسْتَعْبُدِينَ کہہ کر استعانت کا بھی اسی حصر کے ساتھ ذکر کر دیا۔ اس اسلوب بیان نے توحید کے تمام مقصد پورے کر دیئے، اور شرک کی ساری راہیں بند ہو گئیں۔

(۶) سَعَادَاتٍ وَفَلَاحٍ كِي رَاهٍ كُو صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ یعنی سیدھی راہ سے تعبیر کیا جس سے زیادہ بہتر اور قدرتی تعبیر نہیں ہو سکتی کیونکہ کوئی نہیں جو سیدھی اور ٹیڑھی راہ میں امتیاز نہ رکھتا ہو، اور پہلی راہ کا خواہشمند نہ ہو۔

(۷) پھر اس کے لیے ایک ایسی سیدھی ساوی اور جانی بوجھی ہوتی شناخت بنا دی جس کا اذعان قدرتی طور پر ہر انسان کے اندر موجود ہے، اور جو شخص ایک ہی تعریف ہونے کی جگہ ایک موجود و مشرود حقیقت نمایاں کر دیتی ہے۔ یعنی وہ راہ جو انعام یافتہ انسانوں کی راہ ہے، کوئی ملک کوئی قوم، کوئی زمانہ کوئی فرد ہو، لیکن انسان ہمیشہ دیکھتا ہے کہ زندگی کی دوراں یہاں صاف موجود ہیں، ایک راہ کامیاب انسانوں کی راہ ہے، ایک ناکام انسانوں کی۔ پس ایک

اس کی ابتدا حمد کے اعتراف سے ہوتی ہے۔ حمد ثنا، جمیل کو کہتے ہیں یعنی اچھی صفیوں کی تعریف کرنے کو۔ ثنا، جمیل اسی کی جاسکتی ہے جس میں خوبی و جمال ہو۔ پس حمد کے ساتھ خوف و دہشت کا تصور جمع نہیں ہو سکتا۔ جو ذات محمود ہوگی، وہ خوفناک نہیں ہو سکتی۔

پھر حمد کے بعد خدا کی عالمگیر ربوبیت، رحمت اور عدالت کا ذکر کیا ہے۔ اور اس طرح صفات الہی کی ایک ایسی مکمل شبیہ کھینچ دی ہے جو انسان کو وہ سب کچھ دے دیتی ہے جس کی انسانیت کے نشو و ارتقا کے لیے ضرورت ہے، اور ان تمام گمراہیوں سے محفوظ کر دیتی ہے جو اس راہ میں اسے پیش آسکتی ہیں۔

(۲) رَبِّ الْعَالَمِينَ میں خدا کی عالمگیر ربوبیت کا اعتراف ہے جو ہر فرد

ہر جماعت ہر قوم، ہر ملک، ہر گوشہ وجود کے لیے ہے، اور اس لیے یہ اعتراف ان تمام تنگ نظریوں کا خاتمہ کر دیتا ہے جو دنیا کی مختلف قوموں اور نسلوں میں پیدا ہو گئی تھیں اور ہر قوم اپنی جگہ سمجھنے لگی تھی کہ خدا کی برکتیں اور سعادتیں صرف اسی کے لیے ہیں کسی دوسری قوم کا ان میں حصہ نہیں۔

(۳) مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ میں "الدِّينِ" کا لفظ جزا کے قانون

کا اعتراف ہے، اور جزا کو "دین" کے لفظ سے تعبیر کر کے یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ جزا انسانی اعمال کے قدرتی نتائج و خواص ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ خدا کا غضب انتقام بندوں کو عذاب دینا چاہتا ہو، کیونکہ "الدِّينِ" کے معنی بدلہ و مکافات کے ہیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ

حمد عربی میں حمد کے معنی ثناء جمیل کے ہیں۔ یعنی اچھی صفیتیں بیان کرنے کے۔ اگر کسی کی بُری صفیتیں بیان کی جائیں، تو یہ حمد نہ ہوگی۔ حمد پر الف لام ہی یہ استغراق کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جنس کے لیے بھی۔ پس الْحَمْدُ لِلَّهِ کے معنی یہ ہوتے کہ حمد و ثناء میں سے جو کچھ اور جیسا کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، وہ سب اللہ کے لیے ہی، کیونکہ خوبیوں اور کمالوں میں سے جو کچھ بھی ہے، سب اسی سے ہی۔ اور اسی میں ہی، اور اگر حسن موجود ہی تو نگاہ عشق کیوں نہ ہو۔ اور اگر محمودیت جلوہ افروز ہی تو زبان حمد و ستائش کیوں خاموش رہے؟

آئینہ ماروئے ترا عکس پذیر است

گر تو نہ نہانی گنہ از جانب ما نیست

حمد سے سورت کی ابتدا کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ معرفتِ الہی کی راہ میں انسان کا پہلا تاثر یہی ہے یعنی جب کبھی ایک صادق انسان اس راہ میں قدم اٹھائے گا تو سب سے پہلی حالت جو اس کے فکر و وجدان پر طاری ہوگی، وہ قدرتی طور پر وہی ہوگی جسے یہاں تمجید و ستائش سے تعبیر کیا گیا ہے۔

انسان کے لیے معرفتِ حق کی راہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، صرف ایک ہی راہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کائناتِ خلقت میں تفکر و تدبّر کرے۔ مصنوعات کا

واضح اور آشکارا بات کے لیے سب سے بہتر علامت یہی ہو سکتی تھی کہ اس کی طرف انگلی اٹھادی جائے۔ اس سے زیادہ کچھ کہنا، ایک معلوم بات کو مجہول بنا دینا تھا۔

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کے لیے دعا کا پیرایہ اختیار کیا گیا ہے، کیونکہ اگر تعلیم و امر کا پیرایہ اختیار کیا جاتا تو اس کی نوعیت کی ساری تاثیر جاتی رہتی۔ دعائیہ اسلوب ہمیں بتاتا ہے کہ ہر راست باز انسان کی جو خدا پرستی کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے، صدائے حال کیا ہوتی ہے اور کیا ہونی چاہیے؟ یہ گویا خدا پرستی کے فکر و وجدان کا سرچوش ہے جو ایک طالب صداق کی زبان پر بے اختیار اُبل پڑتا ہے۔

بخشش و فیضان کا جتنا بھی اعتراف ہوگا، مصنوع و مخلوق کے لیے نہیں ہوگا
صانع و خالق ہی کے لیے ہوگا۔

عبارتناشئ و حسند واحدٌ وکلّ الی ذاک الجمالِ بشیراً

اللہ نزولِ قرآن سے پہلے عربی میں اللہ کا لفظ خدا کے لیے بطور اسم ذات کے مستعمل تھا جیسا کہ شعراء جاہلیت کے کلام سے ظاہر ہے۔ یعنی خدا کی تمام صفتیں اس کی طرف منسوب کی جاتی تھیں۔ یہ کسی خاص صفت کے لیے نہیں بولا جاتا تھا۔ قرآن نے بھی یہی لفظ بطور اسم ذات کے اختیار کیا اور تمام صفتوں کو اس کی طرف نسبت دی:

وَدَلِّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ اور اللہ کے لیے حُسن و خوبی کے نام ہیں (یعنی صفتیں)

بہار ۷: ۱۷۹ پس چاہیے کہ اسے ان صفتوں کے ساتھ پکارو

قرآن نے یہ لفظ محض اسلئے اختیار کیا کہ لغت کی مطابقت کا مقتضایا

نہایا اس سے بھی زیادہ کوئی معنوی موزونیت اس میں پوشیدہ ہے؟

جب ہم اس لفظ کی معنوی دلالت پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے، اس

غرض کے لیے سب سے زیادہ موزوں لفظ یہی تھا۔

نوع السانی کے ذہنی تصورات کا ایک قدیم عہد جو تاریخ کی روشنی میں آیا

ہے، نظامِ فطرت کی پرستش کا عہد ہے۔ اسی پرستش نے بتدریج اصنام پرستی

کی صورت اختیار کی۔ اصنام پرستی کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ مختلف زبانوں میں بہت

سے الفاظ دہوتاول کے لیے پیدا ہو گئے، اور جوں جوں پرستش کی نوعیت

میں وسعت ہوتی گئی، الفاظ کا تنوع بھی بڑھتا گیا، لیکن چونکہ یہ بات انسان کی

مطالعہ اسے صانع تک پہنچا دے گا۔ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
 عَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ (۱۸۸:۳)
 اب فرض کرو ایک طالبِ صادق اس راہ میں قدم اٹھاتا ہے اور کائنات
 خلقت کے مظاہر و آثار کا مطالعہ کرتا ہے، تو سب سے پہلا اثر جو اس کے دل و
 دماغ پر طاری ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وہ دیکھے گا کہ خود اس کا وجود اور اس کے
 وجود سے باہر کی ہر چیز ایک صانعِ حکیم اور مدبّرِ قدیر کی کار فرمائیوں کی جلوہ گاہ
 ہے اور اس کی ربوبیت اور رحمت کا ہاتھ ایک ایک ذرہ خلقت میں عیان نظر آ رہا
 ہے۔ پس قدرتی طور پر اس کی روح جوشِ ستائش اور محویتِ جمال سے معمور ہو جائے گی
 وہ بے اختیار بپاؤٹھے گا کہ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ! ساری حمد و ستائش
 اسی کے لیے ہو جو اپنی کار فرمائی کے ہر گوشے میں سرچشمہ رحمت و فیضان اور معنی
 حُسن و کمال ہے!

اس راہ میں فکرِ انسانی کی سب سے بڑی گمراہی یہ رہی ہے کہ اس کی نظریں
 مصنوعات کے جلووں میں محو ہو کر رہ جائیں، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرتیں۔
 وہ پردوں کے نقش و نگار کو دیکھ کر بے خود ہو جاتا مگر اس کی جستجو نہ کرتا جس نے
 اپنے جمالِ صنعت پر یہ دل آویز پردے ڈال رکھے ہیں۔ دنیا میں مظاہرِ فطرت کی
 پرستش کی بنیاد اسی کوتاہ نظری سے پڑی۔ پس الْحَمْدُ لِلَّهِ کا اعتراف اس
 حقیقت کا اعتراف ہے کہ کائنات ہستی کا تمام فیضان و جمال خواہ کسی گوشے اور
 کسی شکل میں ہو، صرف ایک صانعِ حقیقی کی صفتوں ہی کا ظہور ہے۔ اس لیے حُسن و
 جمال کے لیے جتنی بھی شیفنگی ہوگی، خوبی و کمال کے لیے جتنی بھی مدحت طرازی ہوگی،

مطلق کی ہستی میں غور و خوض کرے گا، اس کی عقل کی حیرانی اور در ماندگی بر طہتی ہی جائے گی۔ یہاں تک کہ وہ معلوم کر لے گا کہ اس کی راہ کی ابتدا بھی عجز و حیرت سے ہوتی ہے، اور انتہا بھی عجز و حیرت ہی ہے!

اے بروں از وہم و قال قبیل من خاک بر فرق من و تمشیل من!
 اب غور کرو، خدا کی ذات کے لیے انسان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں میں، اس سے زیادہ موزوں لفظ اور کونسا ہو سکتا ہے؟ اگر خدا کو اس کی صفتوں سے پکارتا ہے، تو بلاشبہ اس کی صفتیں بے شمار ہیں، لیکن اگر صفات سے الگ ہو کر اس کی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہو، تو وہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک متعجب کر دینے والی ذات ہو، اور جو کچھ اس کی نسبت کہا جاسکتا ہو، وہ عجز و در ماندگی کے اعتراف کے سوا کچھ نہیں ہو۔ فرض کرو، نوع انسانی نے اس وقت تک خدا کی ہستی یا خلقت کائنات کی اصلیت کے بارے میں جو کچھ سوچا اور سمجھا ہے، وہ سب کچھ سامنے رکھ کر ہم ایک موزوں سے موزوں لفظ تجویز کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ اور اس سے بہتر کوئی لفظ تجویز کیا جاسکتا ہے؟

یہی وجہ ہے کہ جب کبھی اس راہ میں عرفان و بصیرت کی کوئی بڑی سے بڑی بات کہی گئی، وہ یہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ خود رفتگیوں کا اعتراف کیا گیا، اور اور ادراک کا منتقیا مرتبہ یہی قرار پایا کہ ادراک کی نارسائی کا ادراک حاصل ہو جائے۔ عرفا کے دل و زبان کی صدا ہمیشہ یہی رہی کہ رب زدنی فیہ تحیراً

یعنی خدایا، ایسا کہ تیری ہستی میں بہلا تحیر بر حقار ہے، کیونکہ یہاں تحیر جمل کا نہیں بلکہ معرفت کا نتیجہ ہے ۱۲

فطرت کے خلاف تھی کہ ایک ایسی ہستی کے تصور سے خالی الذہن رہے جو سب سے اعلیٰ اور سب کی پیدا کرنے والی ہستی ہو، اس لیے دیوتاؤں کی پرستش کے ساتھ ایک سب سے بڑی اور سب پر حکمران ہستی کا تصور بھی کم و بیش ہمیشہ موجود رہا، اور اس لیے جہاں اور بے شمار الفاظ دیوتاؤں اور ان کی معبودانہ صفتوں کے لیے پیدا ہو گئے، وہاں کوئی نہ کوئی لفظ ایسا بھی ضرور مستعمل رہا جس کے ذریعے اس ان تکھی اور اعلیٰ ترین ہستی کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا۔

چنانچہ سامی زبانوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حروف و اصوات کی ایک خاص ترکیب ہو جو معبودیت کے معنی میں مستعمل رہی ہے، اور عبرانی، سریانی، آرامی، کلدانی، حمیری، عربی وغیرہ تمام زبانوں میں اس کا یہ لغوی خاصہ پایا جاتا ہے۔ یہ الف، لام اور ہ کا مادہ ہے، اور مختلف شکلوں میں مشتق ہوا ہے کلدانی و سریانی کا "الہیا" عبرانی کا "الوہ" اور عربی کا "الہ" اسی سے ہے، اور بلاشبہ یہی "الہ" جو حرف تعریف کے اضافہ کے بعد اللہ ہو گیا ہے، اور تعریف نے اسے صرف خالق کائنات کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔

لیکن اگر اللہ "الہ" سے ہے تو الہ کے معنی کیا ہیں؟ علماء لغت و اشتقاق کے مختلف اقوال ہیں۔ مگر سب سے زیادہ قوی قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اصل "الہ" ہے اور "الہ" کے معنی تخیر اور در ماندگی کے ہیں۔ بعضوں نے اسے "ورہ" سے ماخوذ بتایا ہے اور اس کے معنی بھی یہی ہیں۔ پس خالق کائنات کے لیے یہ لفظ اس لیے اسم قرار پایا کہ اس بارے میں انسان جو کچھ جانتا اور جان سکتا ہے، وہ عقل کے تخیر اور اوراک کی در ماندگی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وہ جس قدر بھی اس ذات

(۳) رَبِّ الْعَالَمِينَ

رُبُوبِيَّت

حمد کے بعد بالترتیب چار صفتیں بیان کی گئی ہیں : رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ چونکہ الرَّحْمَنُ اور الرَّحِيمُ کا تعلق ایک ہی صفت کے دو مختلف پہلوؤں سے ہے، اس لیے دوسرے لفظوں میں انہیں یوں تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ ربوبیت، رحمت، عدالت، تین صفتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔

”الہ“ کی طرح ”رب“ بھی سامی زبانوں کا ایک کثیر الاستعمال لفظ ہے۔ عبرانی، سریانی اور عربی تینوں زبانوں میں اس کے معنی پالنے کے ہیں اور چونکہ پرورش کی ضرورت کا احساس انسانی زندگی کے بنیادی احساسات میں سے ہے اس لیے اسے بھی قدیم ترین سامی تعبیرات میں سے سمجھنا چاہیے۔ پھر چونکہ معلم، اُستاد اور آقا کسی نہ کسی اعتبار سے پرورش کرنے والے ہی ہوتے ہیں، اس لیے اس کا اطلاق ان معنوں میں بھی ہونے لگا۔ چنانچہ عبرانی اور آرامی کا ”ربی“ اور ”رباہ“ پرورش کنندہ، معلم اور آقا تینوں معنی رکھتا تھا اور قدیم مصری اور خالدی زبان کا ایک لفظ ”ربو“ بھی انہی معنوں میں مستعمل ہوا ہے اور ان ملکوں

اور حکماء کی حکمت و دانش کا فیصلہ بھی ہمیشہ یہی ہوا کہ :

معلوم شد کہ بیچ معلوم نہ شد!

چونکہ یہ اسم خدا کے لیے بطور اسم ذات کے استعمال میں آیا، اس لیے قدرتی طور پر ان تمام صفتوں پر حاوی ہو گیا جن کا خدا کی ذات کے لیے تصور کیا جاسکتا ہے اگر ہم خدا کا تصور اس کی کسی صفت کے ساتھ کریں، مثلاً الرَّبُّ يَا الرَّحِيمُ کہیں تو یہ تصور صرف ایک خاص صفت ہی میں محدود ہوگا۔ یعنی ہمارے ذہن میں ایک ایسی ہستی کا تصور پیدا ہو جائے گا جس میں ربوبیت یا رحمت ہی۔ لیکن جب ہم اللہ کا لفظ بولتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن ایک ایسی ہستی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جو ان تمام صفات حسیہ و کمال سے منصف ہو جو اس کی نسبت بیان کیے گئے ہیں، اور جو اس میں ہونے چاہئیں۔

وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک بچہ اپنے جسم و ذہن کی حد بلوغ تک نہ پہنچ جائے۔ پھر پرورش کی ضرورتیں، ایک دو نہیں بے شمار ہیں۔ ان کی نوعیت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ اور ضروری ہے کہ ہر عمر اور ہر حالت کے مطابق محبت کا جوش، نگرانی کی نگاہ، اور زندگی کا سرو سامان ملتا رہے۔ حکمت الہی نے ماں کی محبت میں ربوبیت کے یہ تمام خدو خال پیدا کر دیے ہیں۔ یہ ماں کی ربوبیت ہے جو پیدائش کے دن سے لے کر بلوغ تک، بچہ کو پالتی، بچاتی، سنبھالتی اور ہر وقت اور ہر حالت کے مطابق اس کی ضروریات پرورش کا سرو سامان مہیا کرتی رہتی ہے۔

جب بچے کا مودہ دودھ کے سوا کسی غذا کا متحمل نہ تھا تو اسے دودھ ہی پلایا جاتا تھا۔ جب دودھ سے زیادہ قوی غذا کی ضرورت ہوتی تو ویسی ہی غذا دی جانے لگی۔ جب اس کے پاؤں میں کھڑے ہونے کی سکت نہ تھی تو ماں اسے گود میں اٹھائے پھرتی تھی۔ جب کھڑے ہونے کے قابل ہوا تو انگلی پکڑ لی اور ایک ایک قدم چلانے لگی۔ پس یہ بات کہ ہر حالت اور ضرورت کے مطابق ضروریات مہیا ہوتی رہیں۔ اور نگرانی و حفاظت کا ایک مسلسل اہتمام جاری رہا۔ یہ وہ صورت حال ہے جس سے ربوبیت کے مفہوم کا تصور کیا جاسکتا ہے۔

مجازی ربوبیت کی یہ ناقص اور محدود مثال سامنے لاؤ، اور ربوبیت الہی کی غیر محدود حقیقت کا تصور کرو۔ اس کے رَبُّ الْعَالَمِينَ ہونے کے معنی یہ ہوتے کہ جس طرح اس کی خالقیت نے کائنات مسنتی اور اس کی ہر چیز پیدا کی ہے، اسی طرح اس کی ربوبیت نے ہر مخلوق کی پرورش کا سرو سامان بھی کر دیا ہے۔

کی قدیم ترین سامی وحدت کی خبر دیتا ہے۔

بہر حال عربی میں ”ربوبیت“ کے معنی پالنے کے ہیں، لیکن پالنے کو اس کے وسیع اور کامل معنوں میں لینا چاہیئے۔ اسی لیے بعض ائمہ لغت نے اس کی تعریف ان لفظوں میں کی ہے: *هو انشاء الشيء حالاً فحالاً الى حد التمام*۔ یعنی کسی چیز کو یکے بعد دیگرے، اس کی مختلف حالتوں اور ضرورتوں کے مطابق اس طرح نشوونما دیتے رہنا کہ اپنی حدِ کمال تک پہنچ جائے۔ اگر ایک شخص بھوکے کو کھانا کھلا دے، یا محتاج کو روپیہ دے دے تو یہ اس کا کرم ہوگا، جو وہ ہوگا، احسان ہوگا، لیکن وہ بات نہ ہوگی جسے ربوبیت کہتے ہیں۔ ربوبیت کے لیے ضروری ہے کہ پرورش اور نگہداشت کا ایک جاری اور مسلسل اہتمام ہو، اور ایک وجود کو اس کی تکمیل و بلوغ کے لیے وقتاً فوقتاً جیسی کچھ ضرورتیں پیش آتی رہیں، ان سب کا سرو سامان ہونا ہے۔ نیز ضروری ہے کہ یہ سب کچھ محبت و شفقت کے ساتھ ہو۔ کیونکہ جو عمل محبت و شفقت کے عطف سے خالی ہوگا، ربوبیت نہیں ہو سکتا۔ ربوبیت کا ایک ناقص نمونہ ہم اس پرورش میں دیکھ سکتے ہیں جس کا پیش ماں کی فطرت میں ودیعت کر دیا گیا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو محض گوشت پوست کا ایک متحرک ٹوٹھرا ہوتا ہے، اور زندگی اور نمو کی جتنی قوتیں بھی رکھتا ہے سب کی سب پرورش و تربیت کی محتاج ہوتی ہیں۔ یہ پرورش محبت و شفقت، حفا و نگہداشت اور خشش و اعانت کا ایک طویل طویل سلسلہ ہے۔ اور اسے اس

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ۝
 وَفِي الْنَفْسِ كُفْرًا تَنْبُذُونَ ۝
 ان لوگوں کے لیے جو (سچائی پر) یقین رکھنے والے
 ہیں، زمین میں (خدا کی) کار فرمایوں کی کتنی ہی
 نشانیاں ہیں اور خود تمہارے وجود میں بھی پھر کیا تم کو کچھ نہیں

(۵۱ : ۲۰، ۲۱)

نظامِ ربوبیت

لیکن سامانِ زندگی کی بخشائش میں اور ربوبیت کے عمل میں جو فرق ہے، اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دنیا میں ایسے عناصر، عناصر کی ایسی ترکیب اور اشیا کی ایسی بناوٹ موجود ہے جو زندگی اور نشوونما کے لیے سود مند ہو، تو محض اس کی موجودگی ربوبیت سے تعبیر نہیں کی جاسکتی ایسا ہونا قدرتِ الہی کی رحمت ہے، بخشش ہے، احسان ہے، اگر وہ بات نہیں جسے ربوبیت کہتے ہیں۔ ربوبیت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں سود مند اشیا کی موجودگی کے ساتھ ان کی بخشش و تقسیم کا بھی ایک نظام موجود ہے اور فطرت صرف بخشی ہی نہیں، بلکہ جو کچھ بخشی ہے، ایک مقررہ انتظام اور ایک منضبط ترتیب و مناسبت کے ساتھ بخشی ہے، اسی کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں، ہر وجود کو زندگی اور بقا کے لیے جس جس چیز کی ضرورت تھی، اور جس جس وقت، اور جیسی جیسی مقدار میں ضرورت تھی، ٹھیک ٹھیک اسی طرح، انہی وقتوں میں اور اسی مقدار میں مل رہی ہے، اور اس نظم و انضباط سے تمام کارخانہ حیات چل رہا ہے۔

پانی کی بخشش و
 تقسیم کا نظم کے وافر ذخیرے ہر طرف موجود ہیں، لیکن اگر صرف اتنا ہی ہوتا،

تو یہ زندگی کے لیے کافی نہ تھا، کیونکہ زندگی کے لیے صرف یہی ضروری نہیں کہ پانی موجود

اور یہ پرورش کا سامان ایک ایسے عجیب و غریب نظام کے ساتھ ہی کہ ہر وجود کو زندگی اور بقا کے لیے جو کچھ مطلوب تھا، وہ سب کچھ مل رہا ہے۔ اور اس طرح مل رہا ہے کہ ہر حالت کی رعایت ہے، ہر ضرورت کا لحاظ ہے، ہر تبدیلی کی نگرانی ہے۔ اور ہر کمی بیشی ضبط میں آچکی ہے۔ چوٹی اپنے بل میں رینگ رہی ہو، کیڑے مکوڑے کوڑے کرکٹ میں ملے ہوئے ہیں، پھیلیاں دریا میں تیر رہی ہیں، پرندہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، پھول باغ میں کھل رہے ہیں، ہاتھی جنگل میں دوڑ رہا ہے اور ستارے فضا میں گردش کر رہے ہیں۔ لیکن فطرت کے پاس سب کے لیے یکساں طور پر پرورش کی گود اور نگرانی کی آنکھ ہے، اور کوئی نہیں جو فیضانِ ربوبیت سے محروم ہو۔ اگر مثالوں کی جستجو میں تھوڑی سی کاوش جائز رکھی جائے تو مخلوقات کی بے شمار قسمیں ایسی ملیں گی جو اتنی حقیر اور بے مقدار ہیں کہ غیر مسلح آنکھ سے ہم انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تاہم ربوبیت الہی نے جس طرح اور جس نظام کے ساتھ ہاتھی جیسی حبیم اور انسان جیسی عقیل مخلوق کے لیے سامانِ پرورش مہیا کر دیا ہے، ٹھیک اسی طرح اور ویسے ہی نظام کے ساتھ ان کے لیے بھی زندگی اور بقا کی ہر چیز مہیا کی ہے اور پھر یہ جو کچھ بھی ہے، انسان کے وجود سے باہر ہے۔ اگر انسان اپنے وجود کو دیکھے، تو خود اس کی زندگی اور زندگی کا ہر لمحہ ربوبیتِ الہی کی کرشمہ سازیوں کی ایک پوری کائنات ہے۔

۵ NAKED EYE غیر مسلح آنکھ یعنی ایسی آنکھ جو اپنی قدرتی نگاہ سے دیکھ رہی ہو زیادہ

قدرت کے ساتھ دیکھنے کا کوئی آہ مثلاً خوردبین اس کے ساتھ نہ ہو۔

اندازے کے ساتھ بخشتی ہو اور یہ اندازہ ایک خاص قانون کے ماتحت ٹھہرایا ہوا ہے۔

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا

اور کوئی شے نہیں جس کے ہمارے

خزائنہ و ما ننزلہ إِلَّا

پاس ذخیرے موجود نہ ہوں لیکن ہمارا

بِقَدْرِ مَعْلُومٍ

طریق کار یہ ہے کہ جو کچھ نازل کرتے ہیں

(۲۱:۱۵)

ایک مقررہ مقدار میں نازل کرتے ہیں۔

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

اور اللہ کے نزدیک ہر چیز کا ایک

(۸:۱۳)

اندازہ مقرر ہے۔

إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

ہم نے جتنی چیزیں بھی پیدا کی ہیں، ایک

(۲۹:۵۴)

اندازے کے ساتھ پیدا کی ہیں۔

یہ کیا بات ہو کہ دنیا میں صرف یہی نہیں ہو کہ پانی موجود ہی بلکہ ایک خاص نظم و ترتیب کے ساتھ موجود ہو؛ یہ کیوں ہے کہ پہلے سورج کی شعاعیں، سمندر سے ڈول بھر بھر کر، فضا میں پانی کی چادریں بچھا دیں، پھر ہواؤں کے جھونکے انہیں حرکت میں لائیں، اور پانی کی بوندیں بنا کر ایک خاص وقت اور خاص محل میں برسائیں؟ پھر یہ کیوں ہو کہ جب کبھی پانی برسے تو ایک خاص ترتیب اور مقدار ہی سے برسے، اور اس طرح برسے کہ زمین کی بالائی سطح پر اس کی ایک خاص مقدار بہنے لگے۔ اور اندرونی حصوں تک ایک خاص مقدار میں نہی پہنچے؟ کیوں ایسا ہوا کہ پہلے پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کے ٹودے جمتے ہیں، پھر موسم کی تبدیلی سے لگھلگھنے لگتے ہیں، پھر ان کے لگھلگھنے سے پانی کے سرچشمے اُبلنے لگتے ہیں، پھر چشموں سے دریا کی جدولیں بہنے لگتی ہیں، پھر یہ جدولیں پیچ و خم کھاتی ہوئی

بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ایک خاص انتظام، ایک خاص ترتیب، اور ایک خاص
منقرہ مقدار کے ساتھ موجود ہو۔ پس یہ جو دنیا میں پانی کے بننے اور تقسیم ہونے کا
ایک خاص انتظام پایا جاتا ہے، اور فطرت صرف پانی بناتی ہی نہیں، بلکہ ایک خاص
ترتیب و مناسبت کے ساتھ بناتی اور ایک خاص اندازہ کے ساتھ بانٹتی رہتی ہے،
تو یہی ربوبیت ہے، اور اسی سے ربوبیت کے تمام اعمال کا تصور کرنا چاہیے۔
قرآن کہتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے جس نے پانی جیسا جو ہر حیات پیدا کر دیا، لیکن
یہ اس کی ربوبیت ہے جو پانی کو ایک ایک بوند کر کے ٹپکاتی، زمین کے ایک ایک
گوشے تک پہنچاتی، ایک خاص مقدار اور حالت میں تقسیم کرتی، ایک خاص موسم
اور محل میں برساتی، اور پھر زمین کے ایک ایک تشنہ ذرے کو ڈھونڈ ڈھونڈ
کر سیراب کر دیتی ہے!

اور دیکھو! ہم نے آسمان سے ایک خاص	وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
اندازے کے ساتھ پانی برسایا، پھر اسے زمین	بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْ فِي الْأَرْضِ
میں ٹھہرائے رکھا اور ہم اس پر بھی قادر ہیں	وَأَنَا عَلَىٰ ذَهَابِهَا لَقَدِيرُونَ
کہ جس طرح برسایا تھا، اسی طرح اسے	فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَّ
واپس لے جائیں، دیکھو! اسی پانی سے ہم	أَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاوَاكٍ كَثِيرَةٌ
نے کھجوروں اور انگوروں کے بیج پیدا	وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۲۳﴾ (۱۸-۱۹)

کر دیئے جو میں بے شمار پھیل لگتے ہیں۔ اور انہی سے تم اپنی غذا بھی حاصل کرتے ہو۔

تقدیر اشیاء یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بجا بجا اشیاء کے قدر اور مقدار کا ذکر کیا ہے
یعنی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فطرت کائنات جو کچھ بنی ہوئی ہے، ایک خاص

اور مقامت پانی جاتی ہے۔ ہوا سب سے زیادہ ضروری تھی، کیونکہ پانی اور غذا کے بغیر کچھ عرصہ تک زندگی ممکن ہو مگر ہوا کے بغیر ممکن نہیں۔ پس اس کا سامان اتنا وافر اور عام ہے کہ کوئی جگہ کوئی گوشہ، کوئی وقت نہیں جو اس سے خالی ہو۔ فضا میں ہوا کا بے حد و کنار سمندر پھیلا ہوا ہے۔ جب کبھی اور جہاں کہیں سانس لو، زندگی کا یہ سب سے زیادہ ضروری جوہر مختارے لیے خود بخود مہیا ہو جائے گا۔ ہوا کے بعد دوسرے درجے پر پانی ہے: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اس لیے اس کی بحثائش کی فراوانی و عمومیت ہوا سے کم مگر ہر چیز سے زیادہ ہے۔ زمین کے نیچے آب شیریں کی سونٹیں بہ رہی ہیں۔ زمین کے اوپر بھی ہر طرف دریا رواں ہیں، پھران دونوں ذخیروں کے علاوہ فضا آسمانی کا بھی کارخانہ ہے جو شب و روز سرگرم کار رہتا ہے، وہ سمندر کا شورابہ کھینچتا ہے، اسے صاف و شیریں بنا کر جمع کرتا رہتا ہے۔ پھر حسب ضرورت زمین کے حوالے کر دیتا ہے، پانی کے بعد غذا کی ضرورت تھی۔ امداد ہوا اور پانی سے کم، مگر اور تمام چیزوں سے زیادہ اس کا دسترخوان کرم بھی خشکی اور تری میں بچھا ہوا ہے اور کوئی مخلوق نہیں جس کے گرد و پیش اس کی غذا کا ذخیرہ موجود نہ ہو۔

نظام پرورش پھر سامان پرورش کے اس غالب نظام پر غور کرو جو اپنے ہر گوشہ میں عمل میں پروردگی کی گود اور بخشش جیات کا سرچشمہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا یہ تمام کارخانہ صرف اسی لیے بنا ہے کہ زندگی بختے اور زندگی کی ہر استعداد کی رکھوالی کرے۔ سورج اس لیے ہے کہ روشنی کے لیے چراغ کا اور گرمی کے لیے تنور کا کام دے اور اپنی کرنوں کے ڈول بھر بھر کر سمندر سے پانی کھینچتا رہے۔ ہوائیں اس لیے

دور دور تک دوڑ جاتی ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں میلوں تک اپنی وادیاں شاداں
کرتی ہیں؛

کیوں یہ سب کچھ ایسا ہی ہوا؟ کیوں ایسا نہ ہوا کہ پانی موجود ہوتا مگر
اس انتظام اور ترتیب کے ساتھ نہ ہوتا؟

قرآن کتابی: اس لیے کہ کائناتِ ہستی میں ربوبیتِ الٰہی کا فرمان ہے اور
ربوبیت کا مقتضا یہی تھا کہ پانی اسی ترتیب سے بنے اور اسی ترتیب و مقدار
سے تقسیم ہو۔ یہ رحمت و حکمتِ حقّی جس نے پانی پیدا کیا۔ مگر یہ ربوبیت ہے جو
اسے اس طرح کام میں لاتی کہ پرورش اور رکھوالی کی تمام ضرورتیں پوری ہوئیں

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ

یہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہے کہ پہلے ہوائیں چلتی

فَتُفْرِغُ سَحَابًا فَيَنْسُطُهُ

ہیں، پھر ہوائیں بادلوں کو چھیر کر حرکت میں

فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَ

میں لاتی ہیں، پھر وہ جس طرح چاہتا ہے،

يَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ

انہیں فضا میں پھیلا دیتا ہے اور انہیں

يَخْرُجُ مِنْ خِلْفِهِ فَإِذَا

نکلنے نکلنے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے

أَصَابَ بَاءٌ مِنْ يَشَاءُ مِنْ

ہو کہ بادلوں میں سے مینہ نکل رہا ہے پھر

عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَنْتَبِهُونَ

جن لوگوں کو بارش کی یہ برکت ملنی تھی بلحکمتی

ہے تو وہ اچانک خوش وقت ہو جاتے ہیں۔

(۲۸: ۳۰)

عناصر حیات پھر اس حقیقت پر بھی غور کرو کہ زندگی کے لیے جن چیزوں کی

سب سے زیادہ ضرورت تھی، انہی کی بخشائش سب سے زیادہ اور عام سے
اور جن کی ضرورت خاص خاص حالتوں اور گوشوں کے لیے تھی، انہی میں اجتناب

نشاداب اور عطر نیز پھول سے کتنا ہی مختلف دکھائی دے، لیکن دونوں کی پرورش کے اصول و احوال پر نظر ڈالو گے تو صاف نظر آجائے گا کہ دونوں کو ایک ہی طریقہ سے سامان پرورش ملا ہے اور دونوں ایک ہی طرح پالے پوسے جا رہے ہیں۔ انسان کا بچہ اور درخت کا پودا تمھاری نظروں میں کتنی بے جوڑ چیزیں ہیں؟ لیکن اگر ان کی نشوونما کے طریقوں کا کھوج لگاؤ گے تو دیکھ لو گے کہ قانون پرورش کی یکسانیت نے دونوں کو ایک ہی رشتے میں منسلک کر دیا ہے۔ پتھر کی چٹان ہو یا پھول کی کلی، انسان کا بچہ ہو یا چیونٹی کا انڈا، سب کے لیے پیدائش ہے۔ اور قبل اس کے کہ پیدائش ظہور میں آئے، سامان پرورش مہیا ہو جاتا ہے۔ پھر طفولیت کا دور ہے، اور اس دور کی ضروریات ہیں۔ انسان کا بچہ بھی اپنی طفولیت رکھتا ہے۔ درخت کے مولود نباتی کے لیے بھی طفولیت ہے، اور تمھاری چشمِ طاہرہ میں کے لیے کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو، لیکن پتھر کی چٹان اور مٹی کا تودہ بھی اپنی اپنی طفولیت رکھتا ہے۔ پھر طفولیت رُشد و بلوغ کی طرف بڑھتی ہے اور جوں جوں بڑھتی جاتی ہے، اس کی روز افزوں حالت کے مطابق یکے بعد دیگرے سامان پرورش میں بھی تبدیلیاں ہوتی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہر وجود اپنے سنِ کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جب سنِ کمال تک پہنچ گیا تو از سر نو ضعف و اخطاط کا دور شروع ہو جاتا ہے، پھر اس ضعف و اخطاط کا خاتمہ بھی سب کے لیے ایک ہی طرح ہے، کسی دائرے میں اسے مرجانا کہتے ہیں، کسی میں مرجھا جانا، اور کسی میں پامال ہو جانا۔ الفاظ متعدد ہو گئے، مگر حقیقت میں تعدد نہیں ہوا۔

اللہ الَّذِي سَخَّلَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ
یہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہو کہ اس نے تمہیں

ہیں کہ اپنی سردی اور گرمی سے مطلوبہ اثرات پیدا کرتی رہیں، اور کبھی پانی کے ذرات جھا کر ابر کی چادر بن چھادیں، کبھی ابر کو پانی بنا کر بارش بنا دیں۔ زمین اس لیے ہے کہ نشوونما کے خزانوں سے ہمیشہ معمور رہے، اور ہر دانے کے لیے اپنی گود میں زندگی اور ہر پودے کے لیے اپنے سینہ میں پروردگی رکھے۔ مختصر یہ کہ کارخانہ ہستی کا ہر گوشہ صرف اسی کام میں لگا ہوا ہے کہ ہر قوت استعداد و مہوٹہ رہی ہے اور ہر تاثیر اثر پذیر کی انتظار میں ہے۔ جو نہی کسی وجود میں بڑھنے اور نشوونما پانے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، معاً تمام کارخانہ ہستی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ سورج کی تمام کار فرمائیاں فضا کے تمام تغیرات، زمین کی تمام قوتیں، عناصر کی تمام سرگرمیاں، صرف اس انتظار میں رہتی ہیں کہ کب چیونٹی کے انٹے سے ایک بچہ ہوتا ہو، اور کب دہقان کی جھولی سے زمین پر ایک دانہ گرتا ہو۔

اور آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہو،

سب کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا

ہے۔ بلاشبہ ان لوگوں کے لیے جو غور و

فکر کرنے والے ہیں، اس بات میں

معرفة حقیقت کی بڑی ہی نشانیاں ہیں۔

وَمَنْحَرَّكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ

وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ (۲۵: ۱۳)

سب سے زیادہ عجیب مگر سب سے زیادہ نمایاں حقیقت نظام

ربوبیت کی یکسانیت اور ہم آہنگی ہے۔ یعنی ہر وجود کی پرورش

کا سروسامان جس طرح اور جس اسلوب پر کیا گیا ہو، وہ ہر گوشے میں ایک ہی ہے، اور ایک ہی اصل و قاعدہ رکھتا ہو۔ پتھر کا ایک ٹکڑا کتھیں گلاب کے

نظام ربوبیت
کی وحدت

وہ پیدا ہوتا ہے، اس کی غذا اپنی ساری خاصیتوں، مناسبتوں اور شرطوں کے ساتھ خود بخود جیتا ہو جاتی ہے اور ایسی جگہ مہیا ہوتی ہے جو حالتِ طفولیت میں اس کے لیے سب سے قریب تر اور سب سے موزوں جگہ ہے۔ ماں بچے کو جوشِ محبت میں سینے سے لگا لیتی ہے، اور وہیں اس کی غذا کا سرچشمہ بھی موجود ہوتا ہے! پھر دیکھو، اس غذا کی نوعیت اور مزاج میں اس کی حالت کا درجہ بدرجہ کس قدر لحاظ رکھا گیا ہے؟ اور کس طرح بچے بعد دیکرے اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے؟ ابتدا میں بچے کا معدہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اسے بہت سی ہلکے قوام کا دودھ ملنا چاہیے۔ چنانچہ نہ صرف انسان بلکہ تمام حیوانات میں ماں کا دودھ بہت ہی پتلے قوام کا ہوتا ہے، لیکن جوں جوں بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور معدہ قوی ہوتا جاتا ہے دودھ کا قوام بھی بدلتا جاتا ہے اور مائیت کے مقابلہ میں وٹھیت بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ بچے کا معدہ رناعت پورا ہو جاتا ہے، اور اس کا معدہ عام غذاؤں کے ہضم کرنے کی استعداد پیدا کر لیتا ہے۔ جوں ہی اس کا وقت آتا ہے، ماں کا دودھ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ گویا ربوبیتِ الہی کا اشارہ ہوتا ہے کہ اب اس کے لیے دودھ کی ضرورت نہیں رہی، ہر طرح کی غذائیں استعمال کر سکتا ہے:

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ اور حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت

شہراً (۲۶ : ۱۵) دم از کم تیس مہینوں کی ہے۔

پھر ربوبیتِ الہی کی اس کار سازی پر غور کرو کہ کس طرح ماں کی فطرت میں بچے کی محبت و دایت کر دی گئی ہے، اور کس طرح اس جذبے کو طبیعتِ بشری کے تمام بذات میں سب سے زیادہ پُر جوش اور سب سے زیادہ ناقابلِ تسخیر بنا دیا گیا

یہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہو کہ اس نے تمہیں
اس طرح پیدا کیا کہ پہلے ناتوانی کی حالت
ہوتی ہے، پھر ناتوانی کے بعد قوت آتی ہے
پھر قوت کے بعد دوبارہ ناتوانی اور بڑھاپا ہونا
ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ علم

اور قدرت رکھنے والا ہے

کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان
سے پانی برسایا، پھر زمین میں اس کے
چشمے رواں ہو گئے، پھر اسی پانی سے
رنگ برنگ کی کھیتیاں اٹھیں،
پھر ان کی نشوونما میں ترقی ہوئی اور پوری
طرح پک کر تیار ہو گئیں، پھر ترقی کے بعد وال
طاری ہوا اور تم دیکھتے ہو کہ ان پر درخت
چھاگئی، پھر بالآخر خشک ہو کر چور چور ہو گئی، بلا
دانشمنڈ کے لیے اس متحیر حال میں بڑی ہی عبرت

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً
ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا
وَشِبْبَةً مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
وَهُوَ الْعَلِيمُ
الْقَدِيرُ

(۳۰: ۵۴)

الْمُتَرَاتِقَ الَّذِي أَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَ
بِنَابِيعٍ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ
يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا
أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيمُ فَتَرَاهُ
مُصْفًى ثُمَّ يُعَلِّدُهُ
حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَذِكْرٍ لِرَأُولِي الْأَلْبَابِ

(۲۲: ۳۹)

جہاں تک حیوانات کا تعلق ہے، ایک قسم ان جانوروں کی ہے جن کے بچے دو دو سے پرورش پاتے ہیں اور ایک
ان کی ہر جو عام غذاؤں سے پرورش پاتے ہیں۔ غور کرو، نظام ربوبیت نے دونوں کی پرورش کے
لیے کیسا عجیب سرو سامان مہیا کر دیا ہے۔ دو دو سے پرورش پانے والے حیوانات
میں انسان بھی داخل ہے۔ سب سے پہلے انسان اپنی ہی ہستی کا مدعا کرے جو نہی

یہ نظام ربوبیت کی کار فرمائی ہے اور اس کا منقضی یہی تھا۔ ربوبیت چاہتی ہے کہ بچے کی پرورش ہو۔ اس نے پرورش کا ذریعہ ماں کے جذبہ محبت میں رکھ دیا تھا۔ جب بچے کی عمر اس حد تک پہنچ گئی کہ ماں کی پرورش کی احتیاج باقی نہ رہی تو اس فیصلے کی ضرورت بھی باقی نہ رہی۔ اس کا باقی رہنا ماں کیلئے بوجھ اور بچے کیلئے رکاوٹ ہوتا۔ بچے کی احتیاج کا سب سے زیادہ نازک وقت اس کی نئی نئی طفولیت تھی۔ اس لیے ماں کی محبت میں سب سے زیادہ جوش اسی وقت تھا۔ پھر جوں جوں بچے بڑھتا گیا، احتیاج کم ہوتی گئی، اس لیے محبت کی گرموشیاں بھی گھٹتی گئیں۔ فطرت نے محبتِ مادری کا دامن بچے کی احتیاج پرورش سے باندھ دیا تھا۔ جب احتیاج زیادہ تھی تو محبت کی سرگرمی بھی زیادہ تھی۔ جب احتیاج کم ہو گئی تو محبت بھی تعافل کرنے لگی۔

جن حیوانات کے بچے انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں، ان کی جسمانی ساخت اور طبیعت دودھ والے حیوانات سے مختلف ہوتی ہے؛ اس لیے وہ اوّل دن ہی سے معمولی غذائیں کھا سکتے ہیں۔ بشرطیکہ کھلانے کے لیے کوئی شفیق

۱۔ انسان میں ماں کی محبت بلوغ کے بعد بھی بدستور باقی رہتی ہے، اور بعض حالتوں میں اس کے انفعالات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ عہدِ طفولیت کی محبت میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا؛ لیکن یہ صورت حاکم غالباً انسان کی مدنی و عقلی زندگی کے نشوونما کا نتیجہ ہے، نہ کہ فطرتِ حیوانی کا۔ ابتدائی انسان میں بھی یہ علاقہ فطرۃً اسی حد تک ہوگا کہ بچہ سین تیز تک پہنچ جائے۔ لیکن بعد کونسل و خاندان کی تشکیل اور اجتماعی احساسات کی ترقی سے مادی رشتہ ایک دائمی رشتہ بن گیا ۱۲

ہے؟ دنیا کی کونسی قوت ہو جو اس پشیمانی کا مقابلہ کر سکتی ہو جسے ماں کی ماتا کہتے ہیں؟ جس بچے کے پیدائش اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی مصیبت تھی:

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَ

وَضَعَتْهُ كُرْهًا (۱۵: ۴۶) پیٹ میں رکھا۔ اور تکلیف کے ساتھ

اسی کی محبت اس کے اندر زندگی کا سب سے بڑا جذبہ مشتعل کر دیتی ہے۔ جب تک بچہ سق بلوغ تک نہیں پہنچ جاتا، وہ اپنے لیے نہیں بلکہ بچے کے لیے زندہ رہنا چاہتی ہے۔ زندگی کی کوئی خود فراموشی نہیں جو اس پر طاری نہ ہوتی ہو، اور راحت و آسائش کی کوئی قربانی نہیں جس سے اسے گریز ہو۔ حُبِّ ذَاتِ جَوْفِطِ النَّاسِ كَأَسْبَغِ زِيَادَهُ طَاقْتَهُ جَذِبَهُ أَوْ حَسْبِ كَيْفِ الْأَعْمَالِ كَيْفِ الْبُغْيِ كَوْنِي مَخْلُوقِ زَنْدِهِ نَبِيْرَهُ سَكَاتِي وَهِيَ أَيْضًا جَذِبَهُ خُودِ فَرَامُوشِي كَيْفِ مَقَابِلِ مِصْمَحْلِ مَوَكَّرِهِ جَانَا هِيَ۔ یہ بات کہ ایک ماں نے بچے کے مجنونانہ عشق میں اپنی زندگی قربان کر دی، فطرتِ مادری کا ایسا معمولی واقعہ ہے جو ہمیشہ پیش آتا رہتا ہے۔ اور ہم اس میں کسی طرح کی غرابت محسوس نہیں کرتے۔

لیکن پھر دیکھو، کار سازِ فطرت کی یہ کیسی کرشمہ سازی ہے کہ جوں جوں بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہو، محبتِ مادری کا یہ شعلہ خود بخود دھیمپڑتا جاتا ہو، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب حیوانات میں تو بالکل ہی بچھ جاتا ہے اور انسان میں بھی اس کی گرجوشیاں باقی نہیں رہتیں۔ یہ انقلاب کیوں ہوتا ہو؟ ایسا کیوں ہے کہ بچے کے پیدا ہونے ہی محبت کا ایک عظیم ترین جذبہ جنینش میں آجائے، اور پھر ایک خاص وقت تک قائم رہ کر خود بخود غائب ہو جائے؟ اس لیے کہ

طرح کی حالت ٹھہرا دینے کے۔ خواہ یہ ٹھہراؤ کمیت میں ہو یا کیفیت میں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت نے بدو پیش کی جسمانی ساخت اور معنوی قومی کے لیے ایک خاص طرح کا اندازہ ٹھہرا دیا ہے جس سے وہ باہر نہیں جاسکتا، اور یہ اندازہ ایسا ہے جو اس کی زندگی اور نشوونما کے تمام احوال و ظروف سے ٹھیک ٹھیک مناسبت رکھتا ہے :

وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ
فَقَدَرًا سَرًّا لَقَدْ يَبْرَأُ

اور اس نے تمام چیزیں پیدا کیں، پھر ہر چیز کے لیے
اس کی حالت اور ضرورت کے مطابق ایک خاص اندازہ

(۲: ۲۵) ٹھہرایا :

یہ کیا چیز ہے کہ سرگردو پیش میں اور اس کی پیداوار میں ہمیشہ مطابقت پاتی جاتی ہے اور یہ ایک ایسا قانون خلقت ہے جو کبھی متغیر نہیں ہو سکتا، یہ کیوں ہے؟ کہ ہر مخلوق اپنی ظاہری و باطنی بناوٹ میں ویسی ہی ہوتی ہے، جیسا اس کا گردو پیش ہے، اور سرگردو پیش ویسا ہی ہوتا ہے جیسی اس کی مخلوقات ہوتی ہے، یہ اس حکیم و قدیر کی ٹھہرائی ہوئی تقدیر ہے اور اس نے ہر چیز کی خلقت و زندگی کے لیے ایسا ہی اندازہ مقرر کر دیا ہے، اس کا یہ قانون تقدیر صرف حیوانات و نباتات ہی کے لیے نہیں ہو بلکہ کائنات ہستی کی ہر چیز کے لیے ہے۔ ستاروں کا یہ پرانظام گردش بھی اسی تقدیر کی حد بندیوں پر قائم ہے :

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا

اور ویسے سورج کے لیے جو قرار گاہ

ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ

ٹھہرا دی گئی ہے، وہ اسی پر چلتا ہے اور یہ

عزیز و رحیم خدا کی اس کے لیے تقدیر ہے۔ (۳۸ : ۳۶)

مخلوقات اور اس کے گردو پیش کی مطابقت کا یہی قانون ہے جس نے دونوں میں

نگرانی موجود ہو چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ بچہ انڈے سے نکلنے ہی غذا ڈھونڈھنے لگتا ہے اور ماں چُن چُن کر اس کے سامنے ڈالتی اور منہ میں لے لے کر کھانے کی تلقین کرتی ہے۔ یا ایسا کرتی ہے کہ نو د کھا لیتی ہے مگر ہضم نہیں کرتی اپنے اندر نرم اور ہلکا بنا کر محفوظ رکھتی ہے۔ اور جب بچہ غذا کے لیے منہ کھولتا ہے تو اس کے اندر اتار دیتی ہے۔

رُبوبیتِ معنوی

پھر اس سے بھی عجیب تر نظامِ رُبوبیتِ کامعنوی پہلو سی خارج ہیں زندگی اور پرورش کا اتنا ہی سرو سامان کیا جاتا لیکن وہ کچھ مفید نہیں ہو سکتا تھا اگر ہر وجود کے اندر اس سے کام لینے کی ٹھیک ٹھیک استعداد نہ ہوتی اور اس ظاہری و باطنی قوی اس کا ساتھ نہ دیتے پس یہ رُبوبیت ہی کا فیضان ہو کہ ہم کہتے ہیں ہر مخلوق کی ظاہری و باطنی بناوٹ اس طرح کی واقع ہوتی ہے کہ اس کی ہر قوت اس کے سامان پرورش کی نوعیت کے مطابق ہوتی ہے اور اس کی ہر چیز اسے زندہ رہنے اور نشوونما پانے میں مدد دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مخلوق اپنے جسم و قوی کی ایسی نوعیت رکھتی ہو جو اس کے حالات پرورش کے مقتضیات کے خلاف ہو۔ اس سلسلے میں جو حقائق مشاہدہ و تفکر سے نمایاں ہوتے ہیں ان میں دوسرے باتیں سب سے زیادہ نمایاں ہیں اس لیے جا بجا قرآن حکیم نے ان پر توجہ دلائی ہے۔ ایک کو وہ تقدیر سے تعبیر کرتا ہے دوسری کو ہدایت سے۔

تقدیر تقدیر کے معنی اندازہ کر دینے کے ہیں۔ یعنی کسی چیز کے لیے ایک خاص

دنیا کے سامانِ حیات و پرورش سے فائدہ اٹھا سکتی۔ اور زندگی کی سرگرمیاں
ظہور میں آسکتیں۔

لیکن ربوبیتِ الہی کی یہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ وجدانِ فطری الہام
اور حواس و ادراک کی قدرتی استعداد ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ فطرت کی وہ زندگانی جو ہر
مخلوق کے اندر پہلے وجدان کا الہام بن کر نمودار ہوتی ہے، پھر حواس و ادراک کا چراغ
روشن کر دیتی ہے۔ یہ ہدایت کے مختلف مراتب ہیں سے وجدان اور ادراک کی ہدایت
کے مراتب ہیں۔

ہدایتِ وجدان وجدان کی ہدایت یہ سوائے ہم دیکھتے ہیں، ہر مخلوق کی طبیعت میں کوئی
ایسا اندرونی الہام موجود ہے جو اسے زندگی اور پرورش کی راہوں پر خود بخود لگا دیتا ہے
اور وہ باہر کی ہنہائی و تعظیم کی محتاج نہیں ہوتی۔ انسان کا بچہ ہو یا حیوان کا جو نہی شکم مادر
سے باہر آتا ہے، خود بخود معلوم کر لیتا ہے کہ اس کی غذا ماں کے سینے میں ہے، اور جب پستان
منہ میں لیتا ہے، تو جانتا ہے کہ اسے زور زور سے چوستا چاہیئے۔ بلی کے بچوں کو ہم ہمیشہ دیکھتے
ہیں کہ ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں بھی نہیں کھلی ہیں، لیکن ماں جوشِ محبت
میں انہیں چاٹ رہی ہے۔ وہ اس کے سینے پر منہ مار رہے ہیں۔ یہ بچہ جس نے عالمِ ہستی
میں ابھی ابھی قدم رکھا ہے، جسے خارج کے موثرات نے چھوا تک نہیں، کس طرح معلوم
کر لیتا ہے کہ اسے پستانِ منہ میں لینا چاہیئے، اور اس کی غذا کا سرچشمہ یہیں ہے؟ وہ
کو نسا فرشتہ ہے جو اس وقت اس کے کان میں پھونک دیتا ہے کہ اس طرح اپنی غذا حاصل
کرنے، یقیناً وہ وجدانی ہدایت کا فرشتہ ہے، اور یہی وجدانی ہدایت ہے جو قبل اس کے کہ
حواس و ادراک کی روشنی نمودار ہو، ہر مخلوق کو اس کی پرورش و زندگی کی راہوں پر

باہم دگر مناسبت پیدا کر دی ہے۔ اور ہر مخلوق اپنے چاروں طرف وہی پانی ہے جس میں اس کے لیے پرورش اور نشوونما کا سامان ہوتا ہے۔ پرند کا جسم اڑنے والا ہے، مچھلی کا تیرنے والا، چار پائیوں کا چلنے والا، حشرات کا رینگنے والا، اس لیے کہ ان میں سے ہر نوع کا گرد و پیش ویسے ہی جسم کے لیے موزوں ہے جیسا اُسے ملا ہے، اور اس لیے کہ ان میں سے ہر نوع کی جسمانی ساخت ویسا ہی گرد و پیش چاہتی ہے، جیسا گرد و پیش اسے حاصل ہے۔ دریا میں پرند پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ گرد و پیش اس کے لیے مفید پرورش نہیں خشکی میں مچھلیاں پیدا نہیں ہو سکتیں، کیونکہ خشکی ان کے لیے موزوں نہیں۔ اگر فطرت کی اس تقدیر کے خلاف، ایک خاص گرد و پیش کی مخلوق دوسرے قسم کے گرد و پیش میں چلی جاتی ہے، تو یا تو زہاں زندہ نہیں رہتی یا رہتی ہی تو پھر بتدریج اس کی جسمانی ساخت اور طبیعت بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسی اس گرد و پیش میں ہونی چاہیے۔

پھر ان میں سے ہر نوع کے لیے مقامی موثرات کے مختلف گرد و پیش ہیں، اور ہر گرد و پیش کا یہی حال ہے، سرد آب و ہوا کی پیداوار، سرد آب و ہوا ہی کے لیے ہی گرم کی گرم کے لیے۔ قطب شمالی کے قرب و جوار کا ریحہ خط استوا کے قرب میں نظر نہیں آسکتا، اور منطقہ حارہ کے جانور منطقہ بارودہ میں معدوم ہیں۔

ہدایت [ہدایت کے معنی راہ دکھانے راہ پر لگا دینے، رہنمائی کرنے کے ہیں۔ اور اس کے مختلف مراتب اور اقسام ہیں۔ تفصیل آگے آئیگی۔ یہاں صرف اس مرتبہ ہدایت کا ذکر کرنا ہے جو تمام مخلوقات پر ان کی پرورش کی راہیں کھولتا، انھیں زندگی کی راہ پر لگاتا، اور ضروریات زندگی کی طلب و حصول میں رہنمائی کرتا ہے۔ فطرت کی یہ ہدایت ربوبیت کی ہدایت ہے، اور اگر ہدایت ربوبیت کی دستگیری نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ کوئی مخلوق بھی

اور حفاظت و نگرانی کے تمام فرائض حُسن و خوبی کے ساتھ انجام دیتے رہتے ہیں۔ پھر اس وادراک کی یہ ہدایت ہر حیوان کے لیے ایک ہی طرح کی نہیں ہے، بلکہ ہر وجود کو اتنی ہی اور ویسی ہی استعداد دی گئی ہے، جتنی اور جیسی استعداد اس کے احوال و ظروف کے لیے ضروری تھی۔ چوٹی کی قوتِ شامہ نہایت دور رس ہوتی ہے، اس لیے کہ اسی قوت کے ذریعے وہ اپنی غذا حاصل کر سکتی ہے۔ چیل اور عقاب کی نگاہ تیز ہوتی ہے، کیونکہ اگر ان کی نگاہ تیز نہ ہو تو بلندی میں اڑتے ہوئے اپنا نشانہ دیکھ نہ سکیں۔ یہ سوال بالکل غیر ضروری ہے کہ حیوانات کے جو اس وادراک کی یہ حالت اول دن سے تھی یا احوال و ظروف کی ضرورتاً اور قانونِ مطابقت کے موثرات سے بنا رنج ظہور میں آئی۔ اس لیے کہ خواہ کوئی عورت ہو، بہر حال فطرت کی بخشی ہوئی استعداد ہے، اور نشو و ارتقاء کا قانون بھی فطرت ہی کا ٹھہرایا ہوا قانون ہے۔

چنانچہ یہی مرتبہ ہدایت ہے جس کو قرآن نے ربوبیتِ الہی کی وحی سے تعبیر کیا ہے
عربی میں وحی کے معنی مخفی ایسا اور اشارے کے ہیں۔ یہ گویا فطرت کی وہ اندرونی سرگوشی ہے جو ہر مخلوق پر اس کی راہِ عمل کھول دیتی ہے:

وَ اَوْحٰی رَبُّكَ اِلٰی النَّحْلِ
اور دیکھو تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی
اَنْ اَتَّخِذِیْ مِنْ الْجِبَالِ
کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور
بُیُوتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَعِمَاطِ
درختوں میں اور ان عیوں میں جو اس غرض سے
یَعْرِشُونَ (۶۸: ۱۶) بلند کی جاتی ہیں، اپنے لیے چھتے بنائے۔

اور یہی وہ ربوبیتِ الہی کی ہدایت ہے جس کی طرف حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی زبانی اشارہ کیا گیا ہے۔ فرعون نے جب پوچھا: فَمَنْ رَبُّکُمْ اَیْمُوْسٰی، تمہارا

لگا دیتی ہے۔

تمہارے گھریں پلے ہوئی بلی ضرور ہوگی۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ بلی اپنی عمر میں پہلی مرتبہ حاملہ ہوتی ہے۔ اس حالت کا اُسے کوئی تجربہ حاصل نہیں۔ تاہم اس کے اندر کوئی چیز جو اسے بتا دیتی ہے کہ تیاری و حفاظت کی سرگرمیاں شروع کر دینی چاہئیں۔ جونہی وضع حمل کا وقت قریب آتا ہے، خود بخود اس کی توجہ ہر چیز کی طرف سے ہٹ جاتی ہے اور کسی محفوظ گوشے کی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ مضطرب الحال بلی مکان کا ایک ایک کونہ دیکھتی پھرتی ہے۔ پھر وہ خود بخود ایک سب سے محفوظ اور عینہ گوشہ چھانٹ لیتی ہے اور وہاں بچہ دیتی ہے۔ پھر یکایک اس کے اندر بچے کی حفاظت کی طرف سے ایک بھول خاطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ بچے کو بچانے کی بجائے بدلتی رہتی ہے۔ غور کرو، یہ کونسی قوت ہے جو بلی کے اندر خیال پیدا کر دیتی ہے کہ محفوظ جگہ تلاش کرے، کیونکہ عنقریب ایسی جگہ کی اُسے ضرورت ہوگی؟ یہ کونسا الہام ہے جو اسے خبردار کر دیتا ہے کہ پلا بچوں کا دشمن اور ان کی بوسونگھتا پھرتا ہے، اس لیے جگہ بدلتے رہنا چاہیے، بلاشبہ یہ ربوبیت الہی کی وجدانی ہدایت ہے جس کا الہام ہر مخلوق کے اندر اپنی بنو رکھتا ہے، اور جو ان پر زندگی اور پرورش کی تمام راہیں کھول دیتا ہے۔

ہدایتِ حواس [ہدایت کا دوسرا مرتبہ جو اس اور مددِ کات ذہنی کی ہدایت ہے، اور وہ اس درجہ واضح و معلوم ہے کہ تشریح کی ضرورت نہیں رہے دیکھتے ہیں کہ اگرچہ حیوانات اس چیز و مانع سے محروم ہیں جسے فکر و عقل سے تعبیر کیا جاتا ہے، تاہم فطرت نے انہیں احساس و ادراک کی وہ تمام قوتیں دیدی ہیں، جن کی زندگی و معیشت کے لیے ضرورت تھی، اور ان کی مدد سے وہ اپنے رہنے سہنے، اٹھنے پینے، توالد و تناسل

براہین قرآنیہ کا مبداء استدلال

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے خدا کی ہستی اور اس کی توحید و صفات پر جا بجا نظام ربوبیت سے استدلال کیا ہے، اور یہ استدلال اس کی مہماتِ دلائل میں سے ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ اس کی تشریح کی جائے، مناسب ہوگا کہ قرآن کے طریق استدلال کی بعض مبادیات واضح کر دی جائیں۔ کیونکہ مختلف اسباب سے جن کی تشریح کا یہ موقع نہیں، مطالب قرآنی کا یہ گوشہ سب سے زیادہ عبور ہو گیا ہے، اور ضرورت ہے کہ اندر لہرِ حقیقت گم گشتہ کا سراغ لگایا جائے۔

دَعْوَتِ تَعْقَلِ قرآن کے طریق استدلال کا اولین مبداء تعقل و تفکر کی دعوت ہے یعنی وہ جا بجا اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسان کے لیے حقیقت شناسی کی یہی راہ ہے کہ خدا کی دی ہوئی عقل و بصیرت سے کام لے، اور اپنے وجود کے اندر اور اپنے وجود کے باہر جو کچھ بھی محسوس کر سکتا ہے، اس میں تدبیر و تفکر کرے۔ چنانچہ قرآن کی کوئی سورت اور سورت کا کوئی حصہ نہیں جو تفکر و تعقل کی دعوت سے غالی ہو:

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ۖ
وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

اور یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں
(دعوتِ حق کی) نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے

وجود میں بھی۔ پھر کیا تم دیکھتے نہیں؟

(۵۱: ۲۰-۲۱)

وہ کہتا ہے، انسان کو عقل و بصیرت دی گئی ہے، اس لیے وہ اس قوت کے ٹھیک

ٹھیک استعمال کرنے نہ کرنے کے لیے جواب دہ ہے:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ
يُقْسِرُوا إِنْسَانَ كَمَا سَنَأُ، دَيْكُنَا، سَوْخِيًا

پروردگار کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا :

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ

حَلْقَهُ، ثُمَّ هَدَىٰ ه

ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو

اس کی بناوٹ دی، پھر اس پر زندگی

و معیشت کی، راہ کھول دی۔

(۵۰ : ۳۰)

اور پھر یہی وہ ہدایت ہے جسے دوسری جگہ ”راہِ عملِ آسان کر دینے“ سے

بھی تعبیر کیا گیا ہے :-

اس نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ لطف

مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ ه مِنْ

سے پیدا کیا پھر اس کی تمہیں ظاہری و باطنی قوتوں

نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ه

کے لیے ایک اندازہ ٹھہرا دیا، پھر اس

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ه

پر زندگی و عمل کی، راہ آسان کر دی۔

(۲۰ : ۸۰-۱۸-۲۰)

یہی ”ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ“ یعنی ”راہِ عملِ آسان کر دینا“ و ”جِدَانِ وادراک کی ہدایت

ہے جو تقدیر کے بعد ہے، کیونکہ اگر فطرت کی یہ رہنمائی نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ ہم اپنی ضروریات

زندگی حاصل کر سکتے۔

تکے چل کر تمہیں معلوم ہو گا کہ قرآن نے تکوین و وجود کے جو چار مرتبے بیان کیے

ہیں ان میں سے تیسرا اور چوتھا مرتبہ ہی تقدیر اور ہدایت کا مرتبہ ہے۔ یعنی تخلیق، تسمیہ،

تقدیر، ہدایت :

وہ پروردگار عالم، جس نے پیدا کیا پھر اسے ٹھیک

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ه وَالَّذِي

ٹھیک درست کر دیا، اور جس نے بہرہ جوہ کے لیے

قَدَّرَ فَهَدَىٰ ه

ایک اندازہ ٹھہرا دیا، پھر اس پر راہِ عمل کھول دی۔

(۲۰ : ۸۰-۲-۳۰)

لِلْمُؤْمِنِينَ

ارباب ایمان کے لیے (معرفتِ حق) کی ایک ٹہنی

(۲۹: ۲۴)

ہی نشانی ہے!

آل عمران کی مشہور آیت میں اُن اربابِ دانش کی جو آسمان و زمین کی خلقت میں تفکر کرتے ہیں۔ صدائے حال یہ بتائی ہے:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ اے ہمارے پروردگار! یہ سب کچھ تو

اپنے پیدا نہیں کیا، محض ایک بیکار و عبث کام ہونے

(۳۰: ۱۹۱)

دوسری جگہ ”تخلیقِ باطل“ کو تلعب سے تعبیر کیا ہے۔ ”تلعب“ یعنی کوئی

کام جس کو کسی معقول غرض و مدعا کے کرنا:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ اس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے

وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينًا ۖ مَا خَلَقْنَاهُمَا درمیان ہے، محض کھیل اور تماشہ کرنے ہوئے

الْبَاطِلِ ۖ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا نہیں پیدا کیا ہے۔ ہم نے انہیں نہیں پیدا

لَعَالَمُونَ ۖ کیا، نہ حکمت و مصلحت کے ساتھ، نہ کثر

انسان ایسے ہیں جو اس حقیقت کا علم نہیں رکھتے

(۳۸-۳۹)

پھر جابجا اس ”تخلیقِ باطل“ کی تشریح کی ہے۔ مثلاً ایک مقام پر ”تخلیقِ باطل“

کے اس پہلو پر توجہ دلائی ہے کہ کائنات کی ہر چیز افادہ و فیضان کے لیے ہے اور فطر

چاہتی ہے کہ جو کچھ بنائے، اس طرح بنائے کہ اس میں وجود اور زندگی کے لیے نفع اور

راحت ہو۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ اس نے آسمانوں اور زمین کو حکمت و مصلحت کے

بِالْحَقِّ ۖ يَكُونُ اللَّيْلُ عَلَى ساتھ پیدا کیا ہے، اس نے رات اور دن کے اختلاف

كُلُّ أَوَّلِكُمْ كَانَ عِنْدَهُ مُسْتَوْلاً (۳۶:۱۴) سب اپنی اپنی جگہ جواب دہی لکھتے ہیں !
 وہ کتابوں، زمین کی ہر چیز میں، آسمان کے ہر منظر میں، زندگی کے ہر تعبیر میں فکر
 انسانی کے لیے معرفت حقیقت کی نشانیاں ہیں، بشرطیکہ وہ غفلت و اعراض میں مبتلا
 نہ ہو جائے۔

وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ
 وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ
 عَنْهَا مُعْرِضُونَ ه
 اور آسمان و زمین میں معرفت حق کی کتنی
 ہی نشانیاں ہیں، لیکن رافضوس انسان کی
 غفلت پر، لوگ ان پر سے گذر جاتے ہیں،
 اور نظر اٹھا کر دیکھتے تک نہیں:

(۱۱۲ : ۱۰۵)

تخلیق بالحق اچھا، اگر انسان عقل و بصیرت سے کام لے اور کائنات خلقت میں تفکر
 کرے، تو اس پر حقیقت شناسی کا کونسا دروازہ کھلے گا؟ وہ کتابوں، سب سے پہلی
 حقیقت جو اس کے سامنے نمودار ہوگی، وہ تخلیق بالحق کا عالمگیر اور بنیادی قانون ہے۔
 یعنی وہ دیکھے گا کہ کائنات خلقت اور اس کی ہر چیز کی بناوٹ کچھ اس طرح کی واقع
 ہوئی ہے کہ ہر چیز ضبط و ترتیب کے ساتھ ایک خاص نظام و قانون میں منسلک ہو اور
 کوئی شے نہیں جو حکمت و مصلحت سے خالی ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ یہ سب کچھ تخلیق بالحق
 ہو۔ یعنی بغیر کسی معین اور ٹھہرائے ہوئے مقصد و نظم کے وجود میں آگیا ہو۔ کیونکہ
 اگر ایسا ہوتا تو ممکن تھا کہ اس نظم، اس یکسانیت، اس وقت کے ساتھ اس کی
 ہر بات کسی نہ کسی حکمت و مصلحت کے ساتھ بن چکی ہوتی ہوتی۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ
 بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
 اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حکمت اور مصلحت
 کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور بلاشبہ اس بات میں

صُودُكُمْ (۶۴:۳) حسن و خوبی کے ساتھ بنائیں

اسی طرح وہ قانونِ مجازات پر (یعنی جزاؤں کے قانون پر) بھی اسی تخلیقِ بالحق سے استشہاد کرتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ دنیا میں ہر چیز کوئی نہ کوئی ناعلمہ اور نتیجہ رکھتی ہے، اور تمام خواص اور نتائج لازمی اور اٹل ہیں۔ پھر کیونکر ممکن ہو کہ انسان کے اعمال میں بھی اچھے اور بُرے خواص اور نتائج نہ ہوں اور وہ قطعی اور اٹل نہ ہوں؟ جو قانونِ فطرت دنیا کی ہر چیز میں اچھے بُرے کا امتیاز رکھتا ہے، کیا انسان کے اعمال میں اس امتیاز سے غافل ہو جائے گا؟

جو لوگ بُرائیاں کرتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں،	أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا
ہم انہیں ان لوگوں جیسا کہیں گے جو ایمان	السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ
لائے اور جن کے اعمال اچھے ہیں؛ یعنی دونوں	كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
برابر ہو جائیں، زندگی میں بھی اور موت میں بھی؟	الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ
اگر ان لوگوں کے فہم و دانش کا فیصلہ یہی ہے؟	وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا
تو کیا ہی بُرا ان کا فیصلہ ہے، اور حقیقت	يُحْكَمُونَ ۚ وَخَلَقَ اللَّهُ
یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حکمت	السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ
مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس لیے پیدا	وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا
کیا ہے کہ ہر جان اپنی کمائی کے مطابق بدلہ پالے	كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
اور ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ نا انصافی ہو۔	(۲۵:۲۱-۲۲)

معاذ یعنی مرنے کے بعد زندگی پر بھی اس سے جا بجا استشہاد کیا ہے، کائنات میں ہر چیز کوئی نہ کوئی مقصد اور منتی رکھتی ہے۔ پس ضروری ہے کہ انسانی وجود کے لیے

النَّهَارِ وَبُكُورِ النَّهْرِ عَلَى
 اللَّيْلِ وَسَطْحِ الشَّمْسِ وَ
 الْقَمَرِ كُلِّ تَجْوِي لِجَلِيلٍ
 مُسَمِّيهِ الْاَهُوَ الْعَزِيزُ
 الْغَفَّارُ (۵: ۳۹) اور ظہور کا ایسا انتظام کرو یا کہ رات دن پر لپٹی
 جاتی ہے اور دن رات پر لپٹا آتا ہے اور سورج اور
 چاند دونوں کو اس کی قدرت نے مسخر کر رکھا ہے
 سب اپنی اپنی جگہ اپنے مقررہ وقت تک کے
 لیے گردش کر رہے ہیں۔

ایک دوسرے موقع پر خصوصیت کے ساتھ اجرام سماویہ کے افادہ و فیضان
 پر توجہ دلائی ہے اور اسے "تخلیق بالحق" سے تعبیر کیا ہے:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ
 ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ
 مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ
 السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ
 اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ
 الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (۵: ۱۰) وہ دکا فرمائے قدرت جس نے سورج کو درخشندہ
 اور چاند کو روشن بنایا اور پھر چاند کی گردش کے
 لیے منزلیں ٹھہرا دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور وقت
 کا حساب معلوم کرو۔ بلاشبہ اللہ نے یہ سب کچھ
 پیدا نہیں کیا ہے مگر حکمت و مصلحت کے ساتھ۔ وہ
 ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں (علم و معرفت)
 کی نشانیں الگ الگ کر کے واضح کر دیتا ہے۔

ایک اور موقع پر فطرت کے جمال و زیبائی کی طرف اشارہ کیا ہے اور اسے تخلیق
 بالحق سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی فطرت کائنات میں تحسین و آرائش کا قانون کام کر رہا ہے
 جو چاہتا ہے جو کچھ بنے، ایسا بنے کہ اس میں حسن و جمال اور خوبی و کمال ہو۔
 خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ
 صُوَرَكُمْ (۵: ۱۰) اس نے آسمانوں اور زمین کو حکمت و مصلحت کے
 ساتھ پیدا کیا۔ اور تمہاری صورتیں بنائیں تو بہت

جو کسی ٹھہرائے ہوئے مقصد اور مصلحت سے خالی ہو، اور کسی بالائے قانون خلقت کے ماتحت ظہور میں نہ آئی ہو۔ یہاں جو چیز بھی اپنا وجود رکھتی ہے، ایک خاص نظم و ترتیب کے ساتھ حکمتوں اور مصلحتوں کے عالمیہ سلسلہ میں بندھی ہوئی ہے۔

وہ کہتا ہے، جب انسان ان مقاصد و مصالح پر غور کرے گا، تو عرفان حقیقت کی راہ خود بخود اس پر کھل جائے گی اور جہل و کوری کی گمراہیوں سے نجات پا جائے گا۔

بُرہانِ رُبُوبیت

چنانچہ اس سلسلہ میں اس نے مظاہر کائنات کے جن مقاصد و مصالح سے استدلال کیا ہے، ان میں سب سے زیادہ عام استدلالِ رُبُوبیت کا استدلال ہے، اور اسی لیے ہم اسے برہانِ رُبُوبیت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، کائنات کے تمام اعمال و مظاہر کا اس طرح واقع ہونا کہ ہر چیز پرورش کرنے والی اور ہر تاثیر زندگی بخشنے والی ہے اور پھر ایک ایسے نظامِ رُبُوبیت کا موجود ہونا جو ہر حالت کی رعایت کرتا اور ہر طرح کی مناسبت ملحوظ رکھتا ہے، ہر انسان کو وجدانی طور پر یقین دلا دیتا ہے کہ ایک پروردگار عالم ہستی موجود ہے اور نہ ان تمام صفتوں سے متصف ہے جن کے بغیر نظامِ رُبُوبیت کا یہ کامل اور بے عیب کارخانہ وجود میں نہیں آسکتا تھا۔

وہ کہتا ہے، کیا انسان کا وجدان یہ باور کر سکتا ہے کہ نظامِ رُبُوبیت کا یہ پورا کارخانہ خود بخود وجود میں آجائے، اور کوئی زندگی، کوئی ارادہ، کوئی حکمت اس کے اندر کارفرما نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کارخانہ ہستی کی ہر چیز میں ایک بولتی ہوئی پروردگاری اور ایک اُبھری ہوئی کارسازی موجود ہو، مگر کوئی پروردگار، کوئی کارساز موجود نہ ہو؟

بھی کوئی نہ کوئی مقصد اور منتہی ہو ہی منتہی آخرت کی زندگی ہو، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کائناتِ ارضی کی یہ بہترین مخلوق صرف اسی لیے پیدا کی گئی ہو کہ پیدا ہو، اور چند روز جی کر فنا ہو جائے!

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي
 أَنفُسِهِمْ مَن خَلَقَ اللَّهُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
 بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ
 مُّدَّةٍ مَّعْدُودَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
 بِلِقَائِي رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ

کیا ان لوگوں نے کبھی اپنے دل میں اس بات پر غور
 نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے
 درمیان ہے، محض بیکار و عبث نہیں بنایا ہے۔ ضروری
 ہے کہ حکمت و مصلحت کے ساتھ بنایا ہو اور اس کے لیے
 ایک مقررہ وقت ٹھہرا دیا ہو۔ اصل یہ ہے کہ انسانوں
 میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پروردگار کی
 ملاقات سے یک قلم منکر ہیں۔

(۸۰ : ۳۰)

مبدء استدلال غرضکہ قرآن کا مبدء استدلال یہ ہے کہ :-

(۱) اس کے نزول کے وقت دینِ داری اور خدا پرستی کے جس قدر عام
 تصورات موجود تھے، وہ نہ صرف عقل کی آمیزش سے خالی تھے، بلکہ ان کی تمام تر
 بنیاد غیر عقلی عقائد پر آکر ٹھہر گئی تھی لیکن اس نے خدا پرستی کے لیے عقلی تصورات
 پیدا کیا۔

(۲) اس کی دعوت کی تمام تر بنیاد عقل و تفکر پر ہے، اور وہ خصوصیت کے ساتھ
 کائناتِ خلقت کے مطالعہ و تفکر کی دعوت دیتا ہے۔

(۳) وہ کہتا ہے، کائناتِ خلقت کے مطالعہ و تفکر سے انسان پر "تخلیقِ بالحق"
 کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے یعنی وہ دیکھتا ہے کہ اس کا رخا نہ ہستی کی کوئی چیز نہیں

دیکھتا ہے تو اس کی فطرت کی صدا کیا ہوتی ہے؟ اس کے دل کے ایک ایک ریشے میں کونسا اعتقاد سمایا ہوتا ہے؟ کیا یہی نہیں ہوتا کہ ایک پروردگار ہستی موجود ہے اور یہ سب کچھ اسی کی کرشمہ سازیاں ہیں؟

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کا اسلوب بیان یہ نہیں ہے کہ نظری مقدمات اور ذہنی مسلمات کی تسکلیں ترتیب دے، پھر اس پر بحث و تقریر کر کے مخاطب کو رد و تسلیم پر مجبور کرے۔ اس کا تمام تر خطاب انسان کے فطری وجدان و ذوق سے ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، خدا پرستی کا جذبہ انسانی فطرت کا خمیہ ہے۔ اگر ایک انسان اس سے انکار کرنے لگتا ہے، تو یہ اس کی غفلت ہے، اور ضروری ہے کہ اسے غفلت سے چونکا دینے کے لیے دلیلیں پیش کی جائیں، لیکن یہ دلیل ایسی نہیں ہونی چاہیے جو محض ذہن و دماغ میں کاوش پیدا کر دے بلکہ ایسی ہونی چاہیے جو اس کے نہا نجانہ دل پر دستک ویدے اور اس کا فطری وجدان بیدار کر دے۔ اگر اس کا وجدان بیدار ہو گیا، تو پھر اثباتِ مدعا کے لیے بحث و تقریر کی ضرورت نہ ہوگی۔ خود اس کا وجدان ہی اسے مدعا تک پہنچا دے گا۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن خود انسان کی فطرت ہی سے انسان پر حجت لاتا ہے:

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ

بَصِيرَةٌ ۚ وَلَوْ أَلْقَىٰ

مَعَاذِيرَهُ ۚ (۱۴:۴۵) وجدان کے خلاف، کتنی ہی عندیہ تراش لیا کرے

اور اسی لیے وہ جا بجا فطرت انسانی کو مخاطب کرتا اور اس کی گہرائیوں سے جواب

طلب کرتا ہے:

پھر کیا یہ محض ایک اندھی بہری فطرت، ایک بے جان مادہ اور بے حس الیکٹرون کے خواص ہیں جن سے پروردگاری و کارسازی کا یہ پورا کارخانہ ظہور میں آ گیا ہے اور عقل ادا مادہ رکھنے والی کوئی ہستی موجود نہیں؟

پروردگاری موجود ہے مگر کوئی پروردگار موجود نہیں، کارسازی موجود ہے مگر کوئی کارساز موجود نہیں، رحمت موجود ہے مگر کوئی رحیم نہیں، حکمت موجود ہے مگر کوئی حکیم موجود نہیں، سب کچھ موجود ہے، مگر کوئی موجود نہیں! عمل بغیر کسی عامل کے، نظم بغیر کسی ناظم کے، قیام بغیر کسی قیوم کے، عمارت بغیر کسی معمار کے، نقش بغیر کسی نقاش کے، سب کچھ بغیر کسی موجود کے نہیں، انسان کی فطرت کبھی یہ باور نہیں کر سکتی۔ اس کا وجدان پکارتا ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں اس کی فطرت اپنی بناوٹ میں ایک ایسا سبب لے کر آتی ہے جس میں یقین و ایمان ہی ڈھل سکتا ہے۔ شک اور انکار کی اس میں سمائی نہیں!

قرآن کہتا ہے، یہ بات انسان کے وجدانی اوزمان کے خلاف ہے کہ وہ نظام ربوبیت کا مطالعہ کرے، اور ایک رَبِّ الْعَالَمِينَ ہستی کا یقین اس کے اندر جاگ نہ اٹھے، وہ کہتا ہے، ایک انسان غفلت کی سرشاری اور سرکشی کے ہیجان میں ہر چیز سے انکار کرے سکتا ہے، لیکن اپنی فطرت سے انکار نہیں کر سکتا۔ وہ ہر چیز کے خلاف جنگ کر سکتا ہے، لیکن اپنی فطرت کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتا وہ جب اپنے چاروں طرف زندگی اور پروردگاری کا ایک عالمگیر کارخانہ پھیلا ہوا

اللہ کیسے کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ رافسوس ان لوگوں کی
سمجھ پر حقیقت حال کتنی ہی ظاہر کر یہ وہ لوگ ہیں
جن کا شیوہ ہی کچھ ردی ہے!

اچھا بتاؤ، وہ کون ہے جس نے زمین کو زندگی و معیشت کا
ٹھکانا بنادیا، اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں۔ اس کی
دستی کیلئے پہاڑ بلند کر دیے۔ دو دریاؤں میں یعنی دریا
اور سمندر میں اسی دیوار حائل کر دی کہ دونوں اپنی
اپنی جگہ محدود رہتے ہیں، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا
بھی ہے؟ رافسوس! کتنی واضح بات ہی مگر ان
لوگوں میں اکثر ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔

اچھا، بتلاؤ، وہ کون ہے جو بے قرار لوگوں کی پکار
سنتا ہے، جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر اسے پکارنے
لگتے ہیں اور ان کا درد دکھ ٹال دیتا ہے؟ اور وہ اس
نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی
دوسرا بھی ہے؟ رافسوس تمہاری غفلت پر بہت تم
ایسا ہونا ہے کہ تم نصیحت پذیر ہو!

اچھا، بتاؤ وہ کون ہے جو صحراؤں اور
سمندروں کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا
ہے، وہ کون ہے جو بارانِ رحمت سے پہلے خوشخبری

شَجَرَهَا جَعَلَ اللَّهُ مَعَهُ
اللَّهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ
قَوْمٌ يَعِدُونَ آمَنُوا
جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا
وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا
وَجَعَلَ لَهَا رِوَاسِيًا
وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ
حَدِيبًا ۗ وَاللَّهُ مَعَهُ
اللَّهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ ۗ هَٰ آمَنُوا
إِيجِبِ الْمَضْطَرَّ إِذَا
دَعَاكَ وَيَكْشِفِ السُّوءَ
وَيَجْعَلْكُمْ خَلَائِفًا
الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ مَعَهُ
اللَّهُ قَلِيلًا مَّا
تَذَكَّرُونَ ۗ هَٰ آمَنُوا
يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ
يُرْسِلِ الرِّيحَ نُفُوسًا

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ
 السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَهَلْ
 يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
 وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
 الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
 الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ط وَمَنْ
 يُدِيرُ الْأُمُورَ فَيَسْبِقُونَ
 اللَّهُ فَفَلْ أَفْلَاتَنُونَ
 فذٰلِكُمْ اللّٰهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ
 فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلٰلُ
 فَأَنىٰ تُصَوِّرُونَ (۲۲:۱۰۵)

وہ کون ہی جو آسمان زمین پھیلے ہوئے کارخانہ حیات
 سے اور زمین کی وسعت میں پیدا ہونے والے سامانِ رزق
 سے تمہیں روزی بخش رہا ہے؟ وہ کون ہی جس کے قبضے میں
 تمہارا سُننا اور دیکھنا ہے؟ وہ کون ہی جو بے جان سے
 جاندار کو بے جان کو نکالتا ہے؟ اور پھر وہ کون سی
 ہستی ہے جو یہ تمام کارخانہ خلقت اس نظم و نگرانی
 کے ساتھ چلا رہی ہے؟ (اے پیغمبر! یقیناً وہ بے اختیاراً
 بول اٹھیں گے اللہ ہے، اس کے سوا کون ہو سکتا ہے؟
 اچھا تم ان سے کہو، جب تمہیں اس بات سے انکار نہیں
 تو پھر یہ کیوں ہو کہ عظمت و کبرئی سے نہیں بچتے؟
 ہاں بے شک یہ اللہ ہی ہے جو تمہارا پروردگار برحق ہے؟

اور جب یہ حق ہے تو حق کے ظہور کے بعد اسے نہ ماننا کفر ہی نہیں تو اور کیا ہو؟ افسوس تمہاری

سمجھ پر، تم حقیقت سے منہ پھرتے، کہاں جا رہے ہو؟

ایک دوسرے موقع پر فرمایا:

مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
 وَالَّذِي نَزَّلَ لَكُمْ
 مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاصْبَتْ
 بِهِ الْحَيٰتُ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ
 اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

وہ کون ہی جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔
 اور جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا،
 پھر اس آبِ پاشی سے خوش نما بلخ لگا دیئے، حالانکہ
 تمہارے بس کی یہ بات نہ تھی کہ ان ہاتھوں کے
 درخت اُگاتے، کیا (ان کاموں کا کرنے والا)

الْمَاءَ صَبَاءً ثُمَّ شَقَقْنَا
 الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا
 فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا
 وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ
 غُلْبَاءَ وَفَاكِهَةً وَأَبَاقًا
 تَكُمُ وَلَا تَعْلَمُونَ
 (۸۰: ۲۵-۳۲)

زمین پر پانی برساتے ہیں، پھر اس کی سطح شق
 کرتے ہیں، پھر اس کی روئیدگی سے طرح طرح
 کی پھیریں پیدا کرتے ہیں، اناج کے دانے، انگور
 کی بلیں، کھجور کے خوشے، سبزی، ترکاری،
 زیتون کا تیل، درختوں کے جھنڈ، قسم قسم کے
 میوے، طرح طرح کا چارہ اور یہ سب کچھ کس
 لیے تمہارے فائدے کیلئے اور تمہارے جانوروں کے لئے

ان آیات میں فَلَیَنْظُرُوا الْإِنْسَانَ کے زور پر غور کرو۔ انسان کتنا ہی غافل
 ہو جائے اور کتنا ہی اعراض کرے، لیکن دلائل حقیقت کی وسعت اور ہمہ گیری
 کا یہ حال ہے کہ کسی حال میں بھی اس سے اوجھل نہیں ہو سکتیں۔ ایک انسان تمام
 دنیا کی طرف سے آنکھیں بند کر لے، لیکن بہر حال اپنی شب و روز کی غذا کی طرف سے
 تو آنکھیں بند نہیں کر سکتا؛ جو غذا اس کے سامنے دھری ہے، اسی پر نظر ڈالے۔
 یہ کیا ہے؟ گیہوں کا دانہ ہے۔ اچھا گیہوں کا ایک دانہ اپنی ہتھیلی پر رکھ لو اور اس
 کی پیدائش سے لے کر اس کی پختگی و تکمیل تک کے تمام احوال و ظروف پر غور کرو۔ کیا
 یہ حقیر سا ایک دانہ بھی وجود میں آسکتا تھا۔ اگر تمام کارخانہ ہستی ایک خاص نظم و
 ترتیب کے ساتھ اس کی بناوٹ میں سرگرم نہ رہتا؛ اور اگر دنیا میں ایک ایسا نظام
 رُبُوبیت موجود ہی، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ رُبُوبیت رکھنے والی ہستی موجود نہ ہو؟

سورہ نخل میں یہی استدلال ایک دوسرے پیرایہ میں نمودار ہوا ہے:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ رَاوِدًا يَكُونُ لَكُمْ رِجَالًا وَمِنْهَا تَأْتِي بِطَافٍ

دینے والی ہوا میں چلا دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی
دوسرا بھی معبود ہے؟ (ہرگز نہیں) اللہ کی ذات اس سب سے
سے پاک منزہ ہے جو یہ لوگ اس کی معبودیت میں ٹھہرتے ہیں۔
اچھا بتاؤ وہ کون ہے جو مخلوقات کی پیدائش
شروع کرتا ہے؟ اور پھر اسے ڈھرتا ہے اور وہ کون
ہے جو زمین و آسمان کے کارخانے رزق سے
تعمیر روزی دے رہا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی
دوسرا معبود بھی ہے؟ دلے پیغمبر ان سے کہو اگر تم
دلچسپ رویہ میں بیٹھے ہو اور انسانی عقل و بصیرت
کی اس عالمگیر شہادت کے خلاف تمہارا پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو۔

(۲۷: ۶۱، ۶۲)

ان سوالات میں سے ہر سوال اپنی جگہ ایک مستقل دلیل ہے، کیونکہ ان میں
سے ہر سوال کا صرف ایک ہی جواب ہو سکتا ہے، اور وہ فطرت انسانی کا عالمگیر اور
مسئلہ اذعان ہے۔ ہمارے منکرموں کی نظر اس پہلو پر نہ تھی، اس لیے قرآن کا اسلوب
استدلال ان پر واضح نہ ہو سکا اور دور دوراں گوشوں میں بھٹک گئے۔
بہر حال قرآن کے وہ بے شمار مقامات جن میں کائنات ہستی کے سر و سامان
پرورش اور نظام ربوبیت کی کارسازیوں کا ذکر کیا گیا ہے، دراصل اسی استدلال پر
ملنی ہیں:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى
طَعَامِهِ ۗ أَنَّا صَبَبْنَا
الإنسان اپنی فضا پر نظر ڈالے (جو شبِ مروز
اس کے استعمال میں آتی رہتی ہے) ہم پہلے

يَتَفَكَّرُونَ ۝ (۱۴: ۴۶، ۴۹) بڑی ہی نشانی ہو!

جس طرح اس نے جا بجا خلقت سے استدلال کیا ہے، یعنی دنیا میں ہر چیز مخلوق ہے، اس لیے ضروری ہے کہ خالق بھی ہو، اسی طرح وہ ربوبیت سے بھی استدلال کرتا ہے۔ یعنی دنیا میں ہر چیز مرلوب ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کوئی رب بھی ہو، اور دنیا میں ربوبیت کامل بے داع ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ رب کامل اور بے عیب ہو۔

زیادہ واضح لفظوں میں اسے یوں ادا کیا جاسکتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز ایسی ہے کہ اسے پرورش کی احتیاج ہے اور اسے پرورش مل رہی ہے۔ پس ضروری ہے کہ کوئی پرورش کرنے والا بھی موجود ہو۔ یہ پرورش کرنے والا کون ہے، یقیناً وہ

۱۔ اس وقت پر یہ اصل پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جس طرح کائنات کی ہر چیز نفراً اعتبار کے مختلف پہلو رکھتی ہے، اسی طرح قرآن کا استشہاد بھی بیک وقت مختلف پہلوؤں سے تعلق رکھتا ہے۔ البتہ خصوصیت کے ساتھ نہ کسی ایک ہی پہلو کے لیے ہوتا ہے، مثلاً شہد کی پیدائش اور شہد کی کھٹی کے اعمال کے مختلف پہلو ہیں۔ یہ بات کہ ایک نہایت مفید اور نافع غذا پیدا ہو جاتی ہے، ربوبیت پر یہ بات کہ ایک حیرت انگیز اور اس دانشمندی و دقت کے ساتھ یہ کام انجام دیتا ہے، ذہن و ادراک کی بخشش کا عجیب و غریب منظر ہے، اور اس لیے حکمت و قدرت کا پہلو رکھتا ہے۔ ان آیات کا سیاق و سبب بتلاتا ہے کہ یہاں زیادہ تر تصور ربوبیت پر دلانی گئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی حکمت و قدرت کے پہلوؤں پر بھی روشنی پڑ رہی ہے۔ اسی طرح اکثر مقامات میں ربوبیت، رحمت، حکمت اور قدرت کے مشترک مظاہر بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ نہ کسی ایک ہی پہلو پر ہے۔ ۱۲

ان میں تمھارے لیے غور کرنے اور نتیجہ نکالنے کی کتنی عبرت ہو؛ ان کے جسم سے ہم خون و کثافت کے درمیان دودھ پیدا کر دیتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بے غل و غش مشروب ہوتا ہے (اسی طرح) کھجور اور انگور کے پھل ہیں جن سے نشہ کا عرق اور اچھی غذا دونوں طرح کی چیزیں حاصل کرتے ہو، بلاشبہ اس بات میں ارباب عقل کے لئے دربو بیت الہی کی بڑی ہی نشانی ہو!

اور پچھو (دیکھو) تمھارے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طبیعت میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ان ٹٹیوں میں جو اس غرض سے بلند کی جاتی ہیں، اپنے لیے گھر بنائے، پھر ہر طرح کے بھولوں سے رس چوستے، پھر اپنے پروردگار کے ٹھہرائے ہوئے طریقوں پر کامل فرماں برداری کے ساتھ کامزن ہو (چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ) اس کے جسم سے مختلف رنگتوں کا رس نکلتا ہے جس میں انسان کے لیے شفا ہے۔ بلاشبہ اس بات میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، دربو بیت الہی کی عجائب آفرینیوں کی

لَعِبْرَةٌ تُسْقِيكُمْ
مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ
بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ
لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا
لِلشَّرِبِينَ هـ وَ مِنْ
ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنَابِ
تَنجِدُونَ مِنْهُ سُكْرًا وَ زِقًا
حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ هـ وَ أَوْحَى
رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنْ اجْعَلِي
مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ
الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ
تَمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
فَأَسْلِكِ سُبُلَ رَبِّكِ
ذُلَّالًا يُخْرِجُ مِنْ
بُطُونِهَا شَرَابًا مُخْتَلِفًا
أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ
لِلنَّاسِ ط إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ

نظام ربوبیت سے توحید پر استدلال اسی طرح وہ نظام ربوبیت سے توحید الہی پر استدلال کرتا ہے جو رب العالمین تمام کائنات کی پرورش کر رہا ہے اور جس کی ربوبیت کا اعتراف تمہارے دل کے ایک ایک ریشے میں موجود ہے، اس کے سوا کون ان کا مستحق ہو سکتا ہے کہ بندگی و نیاز کا سر اس کے آگے جھکایا جائے؟

یٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عِبُدُوْا	اے افروز نسل انسانی! اپنے پروردگار کی عبادت
رَبَّكُمْ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ	کرو، اس پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا،
وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ	اور ان سب کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گذر چکے
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ الَّذِيْ	ہیں اور اس لیے پیدا کیا تاکہ تم پرانیوں سے بترسو۔
جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ	وہ پروردگار علم جس نے تمہارے لیے زمین و فضا
فِرَاشًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءٍ	کی طرح بچھا دی، اور آسمان چھت کی طرح بنا دیا
وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ	اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے طرح طرح
مَّآءٍ فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ	کے پھل پیدا کر دیئے، تاکہ تمہارے لیے رزق کا
الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ	سامان ہو۔ پس جب خالقیت اسی کی عزت
فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا	ہو، اور ربوبیت اسی کی ربوبیت، تو ایسا نہ
وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ؕ	کرو کہ کسی دوسری ذات کو اس کا ہم پند ٹھہراؤ۔

تم اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہو!

نہیں ہو سکتا جو خود پروردگار اور محتاج پروردگاری ہو۔ قرآن میں جہاں کہیں اس طرح کے مخاطبات ہیں، جیسا کہ سورہ واقعہ کی مندرجہ ذیل آیت میں ہے:

وہ اسی استدلال پر مبنی ہیں :-

اچھا، تم نے اس بات پر غور کیا کہ جو کچھ تم
 کشت کاری کرتے ہو، اسے تم اگلاتے ہو یا
 ہم اگلاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چور چورا
 کر دیں، اور تم صرف یہ کہنے کے لیے رہ جاؤ کہ
 "افسوس، ہمیں تو اس نقصان کا تاہ ان ہی
 دینا پڑے گا، بلکہ ہم تو اپنی محنت کے سارے
 فائدوں ہی سے محروم ہو گئے؟"

اچھا، تم نے یہ بات بھی دیکھی کہ یہ پانی جو
 تمہارے پینے میں آتا ہے، اسے کون برساتا ہے؟
 تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں
 تو اسے سمندر کے پانی کی طرح، اکڑوا کر دیں
 پھر کیا اس نعمت کے لیے ضروری نہیں کہ تم
 شکر گزار ہو؟ اچھا، تم نے یہ بات بھی دیکھی
 کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، تو اس کے لیے
 لکڑی تم نے پیدا کی ہی یا ہم پیدا کر رہے ہیں؟
 ہم نے اسے یاد گزارا اور مسافروں کے لیے فائدہ

أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْمِلُونَّ
 ءَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهَا أَمْ
 نَحْنُ الزَّارِعُونَ كَلْئَلًا
 نَجْعَلُنَّهَا حُطَامًا
 فَلَوْلَا تَفَكَّرُونَ ۝
 إِنَّا لَمُخْرِمُونَ ۝ بَلْ
 نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۝ أَفَرَأَيْتُمْ
 الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۝
 ءَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ
 السَّمَاءِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ
 لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ حُلَّالًا
 فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۝ أَفَرَأَيْتُمْ
 النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ۝ أَنْتُمْ
 شَجَرْتَهَا أَمْ نَحْنُ
 الْمُنشِئُونَ ۝ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا
 تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا

زندگی کی برکتوں سے زمین کے ایک ایک ذرہ کو مالا مال کر دیتی ہے۔ پھر کیا یہ ضروری نہیں کہ جب عالم انسانیت 'ہدایت و سعادت کی شادابیوں سے محروم ہو جائے تو اسکی باران رحمت ہو کر ایک ایک روح کو پیامِ زندگی پہنچا دے؛ روحانی سعادت کی یہ بارش کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، وحی الہی ہی، تم اس منظر پر کبھی متعجب نہیں ہوتے کہ پانی برسنا اور مردہ زمین زندہ ہو گئی، پھر اس بات پر کیوں چونک اٹھو کہ وحی الہی ظاہر ہوئی اور مردہ روحوں میں زندگی کی جنبش پیدا ہو گئی۔

یہ اللہ کی طرف سے کتاب (ہدایت) نازل	لَحْمَهُ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ
کی جاتی ہے جو عزیز اور حکیم ہے۔ بلاشبہ ایمان	مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
رکھنے والوں کے لیے آسمانوں اور زمین میں	اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
دعوتِ حق کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ نیز تمہاری	لَاٰيٰتٍ لِّمُؤْمِنِيْنَ ؕ وَ
پیدائش میں اور ان چار پایوں میں جنس اس	فِيْ مَخْلُوْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ
زمین میں پھیلا رکھا ہے، اربابِ یقین کے لیے	مِنْ دَاٰبِٔۡۤ اٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ
بڑھی ہی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح رات اور	يُّوْقِنُوْنَ ؕ وَاخْتِلَافِ
دن کے کچے بعد دیگرے آتے رہنے میں احد	اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا اَنْزَلُ
اس سرسبز رزق میں جسے وہ آسمان سے برساتا	اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِزْقٍ
ہے اور زمین مرنے کے بعد پھر وحی اٹھتی ہے	فَاَحْيَاۤ بِهٖ الْاَرْضَۢ بَعْدَ
اور ہواؤں کے رد و بدل میں اربابِ فاش	مَوْتِهَا وَتَصْرِیْفِ الرِّیْحِ
کے لیے بڑھی ہی نشانیاں ہیں اسے پیغمبر!م	اٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ
یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو فی الحقیقت ہم تمہیں	تِلْكَ اٰیٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا
سنا رہے ہیں، پھر اللہ اور اس کی آیتوں کے	عَمَلِكَ بِالْحَقِّ اِنَّمَاۤ اِی

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا
فِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ
مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يُرِيكُمْ
مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآتُوا
تُؤْتُونَ ۝ (۳۵:۳)

اے افرادِ نسلِ انسانی! اللہ نے اپنی جن نعمتوں
سے تمہیں فیضیاب کیا ہے، ان پر غور کرو، کیا اللہ
کے سوا کوئی دوسرا بھی خالق ہے جو تمہیں زمین اور
آسمان کی بختا نشوں سے رزق دے رہا ہے؟
نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، مگر اسی کی
ایک ذات :

نظامِ ربوبیت سے وحی و رسالت کی ضرورت پر استدلال

اسی طرح وہ نظامِ ربوبیت کے اعمال سے انسانی سعادت و شقاوت کے معنوی قوانین اور وحی و رسالت کی ضرورت پر بھی استدلال کرتا ہے۔ جس رب العالمین نے تمہاری پرورش کے لیے ربوبیت کا ایسا نظام قائم کر رکھا ہے، کیا ممکن ہے کہ اس نے تمہاری روحانی فلاح و سعادت کے لیے کوئی قانون، کوئی قاعدہ، کوئی نظام مقرر نہ کیا ہو؟ جس طرح تمہارے جسم کی ضرورتیں ہیں، اسی طرح تمہاری روح کی بھی ضرورتیں ہیں۔ پھر کیونکر ممکن ہے کہ جسم کی نشوونما کے لیے تو اس کے پاس سب کچھ ہو، لیکن روح کی نشوونما کے لیے اس کے پاس کوئی پورا درگاہی نہ ہو؟

اگر وہ رب العالمین ہی، اور اس کی ربوبیت کے فیضان کا یہ حال ہے کہ ہر ذرہ کے لیے سیرابی اور ہر حیوانی کے لیے کار سازی رکھتی ہے، تو کیونکر باور کیا جا سکتا ہے کہ انسان کی روحانی سعادت کے لیے اس کے پاس کوئی سرچشمگی نہ ہو؟ اس کی پروردگاری اجسام کی پرورش کے لیے آسمان سے پانی برسائے، لیکن ارواح کی پرورش کے ایک قطرہ فیض بھی نہ رکھے؟ تم دیکھتے ہو کہ جب زمین شاوہل سے محروم ہو کر مردہ ہو جاتی ہے تو یہ اس کا قانون ہے کہ بارانِ رحمت نمودار ہوتی اور

جَعَلَ لَكُمُ الْبَحْرَ مَلْهَمًا وَ
 بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
 قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
 يَعْلَمُونَ (۹۹:۹۵)

کہ سورج اور چاند کی گردش اس درستگی کے ساتھ
 قائم کر دی کہ حساب کا معیار بن گئی۔ یہ اس عزیز
 وعلیم کا ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے اور پھر دیکھو،
 وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے پیدا کر دیئے

تاکہ خشکی و تری کی تاریکیوں میں ان سے رہنمائی پاؤ۔ بلاشبہ ان لوگوں کے لیے جو جاننے

والے ہیں، ہم نے دلیلیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں!

یعنی جس پروردگارِ عالم کی ربوبیت و رحمت کا یہ تمام فیضانِ مشب و رو
 دیکھ رہے ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تمہاری جسمانی پرورش و ہدایت کے لیے تو یہ سب
 کچھ کرے، لیکن تمہاری روحانی پرورش و ہدایت کے لیے اس کے پاس کوئی سر
 سامان نہ ہو؟ وہ زمین کی موت کو زندگی سے بدل دیتا ہے، پھر کیا تمہاری روح
 کی موت کو زندگی سے نہیں بدل دے گا؟ وہ ستاروں کی روشن علامتوں سے
 خشکی و تری کی ظلمتوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ کیونکر ممکن ہے کہ تمہاری روحانی زندگی
 کی تاریکیوں میں رہنمائی کی کوئی روشنی نہ ہو؟ تم جو کبھی اس پر متعجب نہیں ہوتے
 کہ زمین پر کھیت لہلہا رہے ہیں، اور آسمان میں تارے چمک رہے ہیں، کیوں
 اس بات پر متعجب ہوتے ہو کہ خدا کی وحی نوعِ انسانی کی ہدایت کے لیے نازل
 ہو رہی ہے؟ اگر تمہیں تعجب ہوتا ہے تو یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ تم نے خدا کو
 اس کی صفات میں اس طرح نہیں دیکھا ہے جس طرح دیکھنا چاہیے۔ تمہاری
 سمجھ میں یہ بات تو آجاتی ہے، کہ وہ ایک پیوٹی کی پرورش کے لیے یہ پورا کارخانہ
 حیات سرگرم رکھے مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نوعِ انسانی کی ہدایت کے

حَدِيثٌ بَعْدَ اللّٰهُوَايْتِهِ
 بعد کو نسی بات رہ گئی ہو جسے سن کر یہ لوگ
 یَوْمِنُونَ (۳۵: ۱-۶)

سورہ العام میں ان لوگوں کا جو وحی الہی کے نزول پر متعجب ہوتے ہیں
 ان لفظوں میں ذکر کیا ہے:

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ
 اور اللہ کے کاموں کی انہیں جو قدر شناسی کرنی
 اِذْ قَالُوا مَا انزَلَ اللّٰهُ عَلٰی
 تمہی یقیناً انہوں نے نہیں کی جب انہوں نے
 كِتٰبٍ مِّنْ فِیْئِ
 یہ بات کہی کہ اللہ نے اپنے کسی بندے پر کوئی چیز نازل
 نہیں کی۔ (۹۱: ۶)

تو پھر تورات اور قرآن کے نزول کے ذکر کے بعد حسب ذیل بیان شروع ہو

جاتا ہے:

اِنَّ اللّٰهَ فٰلِقُ الْحَبِّ وَ
 یقیناً یہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہے کہ وہ دانے اور
 النَّوۡیِ یُخْرِجُ الْحَمۡیَ مِنْ
 نعلی کو شیشے کی تاجی اور اس سے ہر چیز کا درخت
 الْمِیۡتِ وَیَخْرِجُ الْحَیۡۃَ مِنَ
 پیدا کر دیتا ہے، وہ زندہ کو مردہ چیز سے نکالتا
 مِنَ الْحَمۡیِ ذٰلِکَ مِمَّا اللّٰهُ
 اور مردہ کو زندہ اشیاء سے نکالتا ہے۔
 فَاِنۡیۡۤ اَنۡوۡ فَاۡکُوۡنُۢ فَاۡلِقُ
 ہاں، وہی تمہارا خدا ہے، پھر تم اس سے
 الْاَصۡبَاحِ وَیَجۡعَلُ اللَّیۡلَ
 روڑی دانی کر کے کہ صبح کو بیکے چلے جا رہے ہو؟
 سَکَنًا وَ الشَّمۡسُ وَالْقَمَرُ
 ہاں، یہی پھر وہ شب چاک کر کے، صبح کی روشنی
 حُسۡبَانًا ذٰلِکَ تَقَدِیۡرُ
 نوردار کرنے والا ہے، وہی ہے جس نے رات کو
 الْعَزِیۡزُ الْعَلِیۡمُ وَهُوَ الَّذِیۡ
 راحت و سکون کا ذریعہ بنا دیا، اور وہی ہے

ہم نے یہ مطلب اسی سادہ طریقہ پر بیان کر دیا جو قرآن کے بیان و خطاب کا طریقہ ہی۔ لیکن یہی مطلب علمی بحث و تقریر کے پیرایہ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ وجود انسانی گرتہ ارض کے سلسلہ خلقت کی آخری اور اعلیٰ ترین کڑی ہے اور اگر پیدائش حیات سے لے کر انسانی وجود کی تکمیل تک کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ایک ناقابل شمار مدت کے مسلسل نشو و ارتقاء کی تاریخ ہوگی۔ گویا فطرت نے لاکھوں کروڑوں برس کی کارفرمائی و صناعتی سے گرتہ ارضی پر جو اعلیٰ ترین موجود تیار کیا ہے وہ انسان ماضی کے ایک نقطہ بعید کا تصور کر جب ہمارا یہ کہہ سورج کے طہتہ کرنے سے الگ ہوا تھا نہیں معلوم کتنی مدت اس کے ٹھارے اور معتدل ہونے میں گزر گئی اور یہ اس قابل ہوا کہ زندگی کے عناصر اس میں نشوونما پاسکیں اس کے بعد وہ وقت آیا جب اس کی سطح پر نشوونما کی سب سے پہلی داغ بیل پڑی اور پھر نہیں معلوم کتنی مدت بعد زندگی کا وہ اولین بیج وجود میں آسکا جسے پروٹوپلازم (PROTOM PLASM) کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر حیاتِ عضوی کے نشوونما کا دوسرا دور شروع ہوا اور نہیں معلوم کتنی مدت اس پر گزر گئی کہ اس دور نے بسط سے مرکب تک اور ادنیٰ سے اعلیٰ درجے تک ترقی کی منزل طے کیں یہاں تک کہ حیوانات کی ابتدائی کڑیاں ظہور میں آئیں اور پھر لاکھوں برس اس میں نکل گئے، کہ یہ سلسلہ ارتقاء وجود انسانی تک مرتفع ہو۔ پھر انسان کے جسمانی ظہور کے بعد اس ذہنی ارتقا کا سلسلہ شروع ہوا اور ایک طویل مدت اس پر گزر گئی۔ بالآخر ہزاروں برس کے اجتماعی اور ذہنی ارتقاء کے بعد وہ انسان ظہور پذیر ہو سکا جو کہ ارض کے تاریخی حود کا ممکن اور عقیل انسان ہے۔ گویا زمین کی پیدائش سے لیکر ترقی یافتہ انسان کی تکمیل تک جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ متباعد تاریخوں پر وہ تمام تر انسان کی پیدائش و تکمیل ہی کی سرگذشت ہے۔

سوال یہ ہو کہ جس وجود کی پیدائش کے لیے فطرت نے اس درجہ استہام کیا ہے

یہ سلسلہ وحی و تنزیل قائم ہوا

نظام ربوبیت سے وجود
معاذ پر استدلال

اسی طرح وہ اعمال ربوبیت سے معاد اور آخرت
پر بھی استدلال کرتا ہے جو چیز جتنی زیادہ نگرانی اور
اہتمام سے بنائی جاتی ہے، اتنی ہی زیادہ قیمتی استعمال اور اہم مقصد بھی
رکھتی ہے، اور بہتر صنایع وہی ہے جو اپنی صنعت گری کا بہتر استعمال اور مقصد
رکھتا ہے۔ پس انسان جو کرمہ ارضی کی بہترین مخلوق اور اس کے تمام سلسلہ
خلقت کا خلاصہ ہے اور جس کی جسمانی و معنوی نشوونما کے لیے فطرت کائنات
نے اس قدر اہتمام کیا ہے، کیونکر ممکن ہے کہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے
ہی بنایا گیا ہو۔ اور کوئی بہتر استعمال اور بلند تر مقصد نہ رکھتا ہو؟ اور پھر اگر
اگر خالق کائنات رب ہے، اور کامل درجے کی ربوبیت رکھتا ہے، تو کیونکر باوجود
کیا جاسکتا ہے کہ اس نے اپنے ایک بہترین مروب یعنی پروردہ ہستی کو محض اس لیے
بنایا ہو کہ مہمل اور بے نتیجہ چھوڑ دے؟

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ
عِبَادًا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
لَا تَجْعَلُونَ لِمَا ظَنَنْتُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
مَلِكًا الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

کیا تم نے ایسا سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے خبری
مقصد و نتیجہ سے پیدا کیا ہے، اور تم ہماری طرف
لوٹنے والے نہیں؟ اللہ جو اس کائنات ہستی
کا حقیقی حکمران ہے۔ اس سے بہت بلند ہے
کہ ایک بیکار و عبث فعل کرے، کوئی معبود
نہیں ہے، مگر وہ جو اجمانداری کے عرش بندہ

(۲۳ : ۱۱۵ ، ۱۱۴)

کیا پروردگار ہے!

لِلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۗ وَ فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا

تُوعَدُونَ ۗ اس کے بعد فرمایا :

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

إِنَّهُ لَخَبِيرٌ بِمَا تَكْفُرُونَ

یہ رہی ہے، کوششہ معاملہ الیٰہی جزاؤں کا معاملہ

مندی کی طرح جیسا کہ ہم کو ہی دیکھتے ہیں

(۵۱ : ۲۳)

اس آیت میں اثباتِ جزا کے لیے خدا نے خود اپنے وجود کی قسم کھائی ہے لیکن
رب کے لفظ سے اپنے آپ کو تعبیر کیا ہے، عربی میں قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بات
پر کسی بات سے شہادت لائی جائے پس مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم کی پروردگاری
شہادت دے رہی ہو کہ یہ بات حق ہے۔ یہ شہادت کیا ہے؟ وہی ربوبیت کی شہادت ہے
اگر دنیا میں پرورش موجود ہے پروردگار موجود ہے، اور اس لیے پروردگار بھی موجود
ہو تو ممکن نہیں کہ جزا کا معاملہ بھی موجود نہ ہو اور وہ بغیر کسی نتیجے کے انسان کو
چھوڑ دے، چونکہ لوگوں کی نظر اس حقیقت پر نہ تھی اس لیے اس آیت میں قسم اور
مقسم بہ کا ربط صحیح طور پر متعین نہ کر سکے۔

قرآن حکیم کے دلائل و براہین پر غور کرتے ہوئے یہ اہل ہمیشہ پیش نظر رہنی
چاہیے کہ اس کے استدلال کا طریقہ منطقی بحث و تقریر کا نہیں ہے جس کے لیے
چند درجہ مقدمات کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اثباتِ مدعا کی شکلیں ترتیب دینی
پڑتی ہیں بلکہ وہ ہمیشہ براہ راست تلقین کا قدرتی اور سیدھا سا واطریقہ اختیار
کرتا ہے۔ عموماً اس کے دلائل اس کے اسلوب بیان و خطاب میں مضمر ہوتے ہیں۔

کیا یہ سب کچھ صرف اس لیے تھا کہ وہ پیدا ہو، کھائے پیئے، اور مر کر فنا ہو جائے؟
 فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَنَابِتُ الْخُورَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَوْنِ

قدرتی طور پر یہاں ایک دوسرا سوال بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وجود حیوانی اپنے
 ماضی میں یکے بعد دیگرے متغیر ہوتا اور ترقی کرتا رہا ہے تو مستقبل میں بھی یہ تغیر و
 کیوں جاری نہ رہے؟ اگر اس بات پر ہمیں بالکل تعجب نہیں ہوتا کہ ماضی میں کتنا
 ضرورتیں میں اور نئی زندگیاں ظہور میں آئیں تو اس بات پر کیوں تعجب ہو کہ موجود
 زندگی کا ٹھکانا بھی بالکل مٹ جاتا نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایک اعلیٰ تر صورت اور
 زندگی ہو؟

کیا انسان خیال کرتا ہے کہ وہ حمل چھوڑ دیا جائیگا۔	أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ
(اور اس زندگی کے بعد دوسری زندگی نہ ہوگی)	يُنزَلَ سُدًى ۚ أَلَمْ
یہاں اس پر یہ حالت نہیں گذر چکی ہے کہ بیدار نش	يَكُ نُطْفَةٍ مِّنْ مَّيْمِنِي
سے پہلے نطفہ تھا پھر نطفہ سے علقہ ہوا یعنی	يُحْمَىٰ ۖ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً
جھک کی شکل ہوئی، پھر علقہ سے لاس کا	فَخَلَقَ فُضُولًا ۚ (۳۶: ۴۵)

ڈیل ڈول پیدا کیا گیا پھر اس ڈیل ڈول کو ٹھیک ٹھیک درست کیا گیا۔

سورہ ذاریات میں تمام تر وہی چیز کا بیان ہے: إِنَّمَا تُوْعَدُونَ أَصْلَابًا
 ۚ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ۚ اور پھر اس پر اعمال ربوبیت سے یعنی ہواؤں کے پلنے اور
 پانی برسنے کے موثرات سے استشہاد کیا گیا ہے: وَالذَّارِيَاتُ ذُرَّاءُ ۚ فَالْحَمَلَاتُ
 ۚ وَفِئْرَانٌ ۚ فَالْجَارِيَاتُ يُسْرَّاءُ ۚ وَالْمُقْتَسِمَاتُ ۚ أَمْرًا ۚ پھر آسمان اور زمین کی جھٹلائی
 اور خود وجود انسانی کی اندرونی شہادتوں پر توجہ دلائی ہے: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ

(۴)

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الرَّحْمَنُ اور "الرَّحِیْمُ" دونوں رحم سے ہیں۔ عربی میں رحمت عواطف کی ایسی رقت و نرمی کو کہتے ہیں جس سے کسی دوسری ہستی کے لیے احسان و شفقت کا ارادہ جو جس میں آجائے، پس رحمت میں محبت، شفقت، فضل، احسان، سب کا مفہوم داخل ہے اور مجرد محبت، لطف اور فضل سے زیادہ وسیع اور حاوی ہے۔ اگرچہ یہ دونوں اہم رحمت سے ہیں، لیکن رحمت کے دو مختلف پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہیں۔ عربی میں فَعْلَان کا باب عموماً ایسے صفات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو محض صفات عارضہ ہوتے ہیں۔ جیسے پیاسے کے لیے عَطَشَان، غضبناک کے لیے غَضَبَان، سرسیمہ کے لیے حَيْرَان، مست کے لیے سُكْرَان لیکن فَعْلِل کے وزن میں صفات قائمہ کا خاتمہ ہے یعنی عموماً ایسے صفات کے لیے بولا جاتا ہے جو جذبات و عوارض ہونے کی جگہ صفات قائمہ ہوتے ہیں مثلاً کَرِیْمٌ کَرِیْمٌ کرنے والا عَظِیْمٌ بَرَّائِی رَکْحَنٌ وَاللّٰهُ عَلَیْمٌ عَلْمٌ رَکْحَنٌ وَاللّٰهُ حَکِیْمٌ حَکْمٌ رَکْحَنٌ وَاللّٰهُ رَحِیْمٌ رَحْمَةٌ رَکْحَنٌ اور الرَّحِیْمُ کے معنی یہ ہوتے کہ وہ ذات جس میں رحمت ہے اور الرَّحْمَنُ کے معنی یہ ہوتے کہ وہ ذات جس میں نہ صرف رحمت ہے بلکہ جس سے ہمیشہ رحمت کا

وہ یا تو کسی مطلب کے لیے اسلوبِ خطاب ایسا اختیار کرتا ہے کہ اسی استدلال کی روشنی نمودار ہو جاتی ہے، یا پھر کسی مطلب پر زور دیتے ہوئے کوئی ایک لفظ ایسا بول جاتا ہے کہ اس کی تعبیر ہی میں اس کی دلیل بھی موجود ہوتی ہے، اور خود بخود مخاطب کا ذہن دلیل کی طرف پھر جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی ایک واضح مثال یہی صفتِ ربوبیت کا جا بجا استعمال ہے، جب وہ خدا کی ہستی کا ذکر کرتا ہوا اسے رب کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے تو یہ بات کہ وہ رب ہے، جس طرح اس کی ایک صفت ظاہر کرتی ہے، اسی طرح اس کی دلیل بھی واضح کر دیتی ہے، وہ رب ہے اور یہ واقعہ ہے کہ اس کی ربوبیت تین چاروں طرف سے گھیرے ہوئے اور خود نما ہونے کے اندر گھرنائے ہوئے ہے، پھر کیونکر تم جرات کر سکتے ہو کہ اس کی ہستی سے انکار کرو۔ وہ رب ہے اور رب کے سوا کون ہو سکتا ہے جو تمہاری بندگی و نیاز کا مستحق ہو؟

چنانچہ قرآن کے وہ تمام مقدمات جہاں اس طرح کے مخاطبات ہیں کہ یٰٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ، اَعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاَعْبُدُوْهُ، ذَالِكُمْ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاَعْبُدُوْهُ اِنَّ هٰذِيْٓهٗ اُمَّتُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاَعْبُدُوْنَ قُلْ اَسْأَلُوْنِيْ فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وغیرہا تو انہیں مجرور اور خطاب ہی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بلکہ وہ خطاب و دلیل دونوں ہیں، کیونکہ رب کے لفظ نے برہانِ ربوبیت کی طرف خود بخود رہنمائی کر دی ہے اور ہمارے مفسروں کی نظر اس حقیقت پر نہ تھی، کیونکہ منطقی استدلال کے استغراق نے انہیں قرآن کے طریقِ استدلال سے بے پروا کر دیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان مقامات کے ترجمہ و تفسیر میں قرآن کے اسلوبِ بیان کی حقیقی روح و واضح نہ ہو سکی اور استدلال کا پہلو جس طرح کی توضیحات میں گم ہو گیا

میں صرف پرورش ہی نہیں ہے، پرورش سے بھی ایک زیادہ بنانے سنوارنے اور
 قائدہ پہنچانے کی حقیقت کام کر رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فطرت میں بناء
 ہے، اس کے بناؤ میں خوبی ہے، اس کے مزاج میں اعتدال ہے، اس کے افعال
 میں خواص ہیں، اس کی صورت میں حسن ہے، اس کی صداؤں میں نغمہ ہے، اس کی بر
 میں عطر پیزی ہے، اور اس کی کوئی بات نہیں جو اس کا رخاٹہ کی تعمیر و درستگی کے لیے
 مفید نہ ہو۔ پس یہ حقیقت جو اپنے بناؤ اور فیضان میں ربوبیت سے بھی زیادہ وسیع
 اور عام ہے، قرآن کہتا ہے کہ رحمت ہے اور خالق کائنات کی رحمانیت اور رحمت کا
 کا ظہور ہے!

زندگی اور حرکت کا یہ عالمگیر کارخانہ وجود ہی میں نہ آتا، اگر
 اپنے ہر فعل میں بننے بنانے، سنوارنے سنوارنے اور ہر طرح
 بہتر و اصلاح ہونے کا خاتمہ نہ رکھتا، فطرت کائنات میں یہ خاتمہ کیوں ہے؟ اس لیے
 کہ بناؤ ہو، بگاڑ نہ ہو، درستی ہو، برہمی نہ ہو، لیکن کیوں ایسا ہوا کہ فطرت بنائے
 اور سنوارے، بگاڑے اور اُبھائے نہیں؟ یہ کیا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اور سناؤ
 بہتر ہی ہوتا ہے، خواب اور بدتر نہیں ہوتا؟ انسان کے علم و دانش کی کاوشیں
 آج تک یہ عقدہ حل نہ کر سکیں، فلسفہ و نظر کا قدم جب کبھی اس حد تک پہنچا، ہم
 بخود ہو کر رہ گیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے، یہ اس لیے ہے کہ فطرت کائنات میں رحمت ہے اور
 رحمت کا منتہی یہی ہے کہ خوبی اور درستگی ہو، بگاڑ اور خرابی نہ ہو!

انسان کے علم و دانش کی کاوشیں بتلاتی ہیں کہ کائنات ہستی کا یہ بناؤ اور
 سنوار غنا میرا ولیہ کی ترکیب اور ترکیب کے اعتدال و تسویہ کا نتیجہ ہے، مادہ عالم

ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اور ہر آنہ ہر لمحہ تمام کائناتِ خلقت اس سے فیضیاب ہو رہی ہے۔

رحمت کو دو الگ الگ اسموں سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے اس لیے کہ قرآن خدا کے تصور کا جو نقشہ ذہن نشین کرنا چاہتا ہے، اس میں سب سے زیادہ نمایاں اور چھائی ہوئی صفت رحمت ہی کی صفت ہے۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ تمام تر رحمت یہی ہے:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

اور میری رحمت دنیا کی ہر چیز کو

گھیرے ہوئے ہے! (۱۵۵)

پس یہ ضروری تھا کہ خصوصیت کے ساتھ اس کی صفتی اور فعلی دونوں حیثیتیں واضح کر دی جائیں یعنی اس میں رحمت ہے، کیونکہ وہ الرحمن ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ اس سے رحمت کا ظہور بھی ہو رہا ہے، کیونکہ الرحمن کے ساتھ وہ الرحیم بھی ہے۔

رحمت لیکن اللہ کی رحمت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، کائناتِ ہستی میں جو کچھ کئی کئی کمال ہے، وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ رحمتِ الہی کا ظہور ہے!

جب ہم کائناتِ ہستی کے اعمال و مظاہر پر غور کرتے ہیں، تو سب سے پہلی حقیقت جو ہمارے سامنے نمایاں ہوتی ہے، وہ اس کا نظامِ ربوبیت ہے۔ کیونکہ فطرت سے ہماری پہلی شاساتی ربوبیت ہی کے ذریعہ ہوتی ہے۔ لیکن جب علم و ادراک کی راہ میں چند قدم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ربوبیت سے بجز ایک زبان وسیع اور عام حقیقت یہاں کلا فرما ہے اور خود ربوبیت ہی اسی کے فیضان کا ایک گوشہ ہے۔

ربوبیت اور اس کا نظام کیا ہے؟ کائناتِ ہستی کی پرورش ہے، لیکن کائناتِ ہستی

لیکن اس تعلیل سے بھی تو یہ عقده حل نہیں ہوا؟ سوال جس منزل میں تھا، اس سے صرف ایک منزل اور آگے بڑھ گیا۔ تم کہتے ہو، یہ جو کچھ ہوا ہے، اس نے ہو کہ "ضرورت" کا قانون موجود ہے لیکن سوال یہ ہے کہ "ضرورت" کا قانون کیوں موجود ہے؟ کیوں یہ ضروری ہوا کہ جو کچھ ظہیر میں آئے "ضرورت" کے مطابق ہو، اور "ضرورت" اسی بات کی مقتضی ہوئی کہ خوبی اور درستی ہو، بگاڑ اور برائی نہ ہو، انسانی علم کی کاوشیں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتیں۔ ایک مشہور فلسفی کے لفظوں میں جس جگہ سے یہ کیوں شروع ہو جائے سمجھ جاؤ کہ فلسفہ کے غور و خوض کی سرحد ختم ہو گئی۔

لیکن قرآن اسی سوال کا جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے، یہ "ضرورت" رحمت اور فضل کی "ضرورت" ہے۔ رحمت چاہتی ہے کہ جو کچھ ظہور میں آئے، بہتر ہو اور نافع ہو، اور اس لیے جو کچھ ظہور میں آتا ہے، بہتر ہوتا ہے، اور نافع ہوتا ہے!

پھر یہ حقیقت بھی واضح رہے کہ دنیا میں زندگی اور بقا کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، جمال و زیبائی ان سے ایک زائد تر ذمیان ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمال و زیبائش بھی یہاں موجود ہے۔ پس یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ سب کچھ قانونِ ضرورت ہی کا نتیجہ ہے۔ ضرورت، زندگی اور بقا کا سر و سامان چاہتی ہے، لیکن زندہ اور باقی رہنے کے لیے جمال و زیبائش کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جمال و زیبائش بھی یہاں موجود ہے تو یقیناً یہ فطرت کا ایک مزید لطف و احسان ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فطرت صرف زندگی ہی نہیں بخشی، بلکہ زندگی کو حسین و لطیف بھی بنانا چاہتی ہے۔ پس یہ محض زندگی کی ضرورت کا قانون نہیں ہو سکتا۔ یہ اس "ضرورت" سے بھی کوئی بالاتر "ضرورت" ہے جو چاہتی ہے کہ رحمت اور فیضان ہو۔ قرآن کہتا ہے، یہ رحمت کی "ضرورت"۔

کی کیفیت میں بھی اعتدال ہو۔ کیفیت میں بھی اعتدال ہو۔ یہی اعتدال ہو جس سے سب کچھ بنتا ہو، اور جو کچھ بنتا ہو، خوبی اور کمال کے ساتھ بنتا ہو۔ یہی اعتدال و تناسب دنیا کے تمام تعمیراتی اور ایجابی حقائق کی اصل ہے، وجود، زندگی، تندرستی، حسن، خوشبو، نغمہ، بناؤ اور خوبی کے بہت سے نام ہیں، مگر حقیقت ایک ہی ہے اور وہ اعتدال ہے۔

لیکن فطرت کائنات میں یہ اعتدال و تناسب کیوں ہے؟ کیوں ایسا ہوا کہ عناصر کے دقائق جب ملیں تو اعتدال و تناسب کے ساتھ ملیں، اور مادہ کا خاتمہ یہی ٹھہرا کہ اعتدال و تناسب ہو، انحراف اور تجاوز نہ ہو، انسان کا علم و مہجور اور متحیر ہے، لیکن قرآن کہتا ہے، یہ اس لیے ہوا کہ خالق کائنات میں رحمت ہے اور اس لیے کہ اس کی رحمت اپنا ظہور بھی رکھتی ہے۔ اور جس میں رحمت ہو، اور اس کی رحمت ظہور بھی رکھتی ہو تو جو کچھ اس سے صادر ہوگا۔ اس میں خوبی و بہتری ہی ہوگی، حسن و جمال ہی ہوگا۔ اعتدال و تناسب ہی ہوگا، اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا!

فلسفہ میں بتاتا ہے کہ تعمیر اور تخمین فطرت کائنات کا ناقد ہے۔ خاصہ تعمیر چاہتا ہے کہ بناؤ ہوا خاصہ تخمین چاہتا ہے کہ جو کچھ بنے خوبی و کمال کے ساتھ بنے اور یہ دونوں خاصے "قانون ضرورت" کا نتیجہ ہیں۔ کائنات ہستی کے ظہور و تکمیل کے لیے ضرورت تھی کہ تعمیر ہو، اور ضرورت تھی کہ جو کچھ تعمیر ہو، حسن و خوبی کے ساتھ تعمیر ہو۔ "یہی ضرورت" بجائے خود ایک علت ہو گئی، اور اس لیے فطرت سے جو کچھ بھی ظہور میں آتا ہے، ویسا ہی ہوتا ہے، جیسا ہونا ضروری تھا۔

۱۱۔ اس آیت میں اور اس کی تمام ہم معنی آیات میں "سَخَّرَ" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یعنی تمام چیزیں تمہارے لیے مستخر کر دی گئی ہیں۔ عربی میں تسخیر ٹھیک ٹھیک اسی معنی میں بولا جاتا ہے جس معنوں میں ہم اردو میں بولا کرتے ہیں یعنی کسی چیز کا فائدہ و حکماً اس طرح مطیع ہو جانا کہ جس طرح چاہیں اس سے کام لیں۔ غور کرو۔ انسانی قوا کی عظمت و سروری کے اظہار کے لیے اس سے زیادہ موزوں اجیڑا کیا جاسکتی تھی؟ قرآن کے نزول سے پہلے اقوام عالم کی ذہنی ذہنیت انسان کی عقلی اُمنگوں کے قطعاً خلاف تھی؛ لیکن قرآن نے صرف یہی نہیں کیا کہ اس کی عقلی اُمنگوں کی جرات افزائی کر دی بلکہ اس کی ہمت عقل اور الٰہ العزیزِ علم کے لیے ایک ایسی باند نظری کا نقشہ کھینچ دیا جس سے بہتر نقشہ آج بھی نہیں کھینچا جاسکتا۔ آسمان اور زمین جو کچھ ہے، سب اس لیے ہو کہ انسان کے آگے مستخر ہو کر رہے اور انسان ان میں تصرف کرے۔ انسانی عقل و فکر کے لیے اس سے زیادہ بلند نصب العین اور کیا ہو سکتا ہے؟

پھر غور کرو "تَسْوِيْرًا" کا لفظ انسانی عقل کی حکمرانیوں کے لیے کس درجہ موزوں لفظ ہے؟ اس تسخیر کا قدیم منظر یہ تھا کہ انسان کا چھوٹا سا بچہ لکڑھی کے دو گز تختے جوڑ کر سمندر کے سینے پر سوار ہو جاتا تھا اور یہاں منظر یہ ہے کہ آگ، پانی، ہوا، بجلی تمام عناصر پر حکمرانی کر رہا ہے۔

البتہ یہ بات یاد رہے کہ قرآن نے جہاں کہیں اس تسخیر کا ذکر کیا ہے، اس کا تعلق صرف کُرْا ارضی کی کائنات سے ہی آیا آسمان کے ان موثرات سے ہی جنہیں ہم یہاں محسوس کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا ہے کہ تمام موجودات ہستی اس کے لیے مستخر کر دی گئی ہیں۔ یا تمام موجودات ہستی میں وہ اشرف اعلیٰ مخلوق ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ہماری دنیا کائنات ہستی کے بے کنار سمندر میں ایک قطرہ سے زیادہ نہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ: اور انسان کو جو کچھ بھی برتری حاصل ہو وہ صرف اسی نیا کی مخلوقات میں سے ہے۔

ہے اور رحمت کا مقتضی یہی ہے کہ وہ سب کچھ ظہور میں آئے جو رحمت سے ظہور میں آنا چاہیے:

قُلْ لِمَنْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ
آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، وہ کس کے لیے
ہے؛ رازے پیغمبر! کہہ دے، اللہ کے لیے
ہے جس نے اپنے لیے ضروری ٹھہرایا ہے کہ رحمت ہو
(۱۲: ۶)

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
اور میری رحمت دنیا کی ہر چیز کو گھیرے
ہوئے ہے
(۱۵۶: ۷)

افادہ و فیضانِ فطرت اس سلسلہ میں سب سے پہلی حقیقت جو ہمارے سامنے نمایاں ہوتی ہے، وہ کائناتِ ہستی اور اس کی تمام اشیاء کا افادہ و فیضان ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت کے تمام کاموں میں کامل نظم و یکسانیت کے ساتھ مفید اور بکار آمد ہونے کی خاصیت پائی جاتی ہے اور اگر یہ حیثیت مجموعی دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے، گویا یہ تمام کارگاہِ عالم صرف اسی لیے بنا ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے، اور ہماری جنتِ دو ایموں کا ذریعہ ہو:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ
اور آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، وہ سب اللہ
نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے یعنی ان کی قوتیں اور
تائیدیں اس طرح تمہارے تصرف میں رکھی گئی
ہیں کہ جس طرح چاہو، کام لے سکتے ہو بلاشبہ

ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں
اس بات میں (معرفتِ حق کی) بڑی ہی

کَفَّارَةٌ (۱۴: ۳۷) غرضیکہ جو کچھ ہمیں مطلوب تھا، وہ سب کچھ

اس نے عطا کر دیا۔ اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنی چاہو، تو وہ اتنی ہیں کہ ہرگز شلوانہ کر

سکو گے۔ بلاشبہ انسان بڑا ہی ناانصاف، بڑا ہی ناشکر ہے!

زمین کو دیکھو، اس کی سطح پھلوں اور پھولوں سے لدی ہوئی ہے، تہ میں آب
شیریں کی ستویں بہ رہی ہیں، گہرائی سے چاندی سونا نکل رہا ہے، وہ اپنی جسامت
میں اگرچہ بدقوت ہے، لیکن اس کا ہر حصہ اس طرح واقع ہوا ہے کہ معلوم ہوتا ہے، ایک
سطح فرش بچھا دیا گیا ہے!

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین اس طرح بنا دی

مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا کہ فرش کی طرح بچھی ہوئی ہے، اور اس میں قطع

سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ مسافت کی رہو اور اہل ہیں پیدا کر دیں

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ اور یہ اسی پروردگار کی پروردگاری ہو کہ اس نے

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا زمین (تمہاری سکونت کے لیے) پھیلا دی اور

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ اس میں پہاڑوں کے ٹنڈو ال دیئے۔ اور نہریں

فِيهَا رَوَاسِيَ اثْنَيْنِ بہا دیں۔ نیز ہر طرح کے پھلوں کی دو قسمیں

يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارُ پیدا کر دیں، اور پھر یہ اس کی کل فرمائی ہو کہ رات

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ اور وہی یکے بعد دیگرے آتے رہتے ہیں اور رات

يَتَفَكَّرُونَ هُوَ فِي الْأَرْضِ کی تاریکی دن کی روشنی و معانی پیتی ہو بلاشبہ

قِطْعٌ مُّبْتَوِّراتٌ وَجَنَّاتٌ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں اس

مِنْ أَغْنَابٍ وَزُرُوعٍ میں معرفت حقیقت کی بڑی ہی نشانیاں ہیں

ہم دیکھتے ہیں کہ کائناتِ ہستی میں جو کچھ بھی موجود ہے، اور جو کچھ بھی ظہور میں آتا ہے، اس میں سے ہر چیز کوئی نہ کوئی خاصہ رکھتی ہے، اور ہر حادثہ کی کوئی نہ کوئی تاثیر ہے اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمام خواص و موثرات کچھ اس طرح واقع ہوئے ہیں کہ ہر خاصہ ہماری کوئی نہ کوئی ضرورت پوری کرتا، اور ہر تاثیر ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فیضان رکھتی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، ہوا، بارش، دریا، سمندر، پہاڑ، سب کے خواص و فوائد ہیں، اور سب ہمارے لیے طرح طرح کی راحتوں اور آسائشوں کا سامان ہم پہنچا رہے ہیں۔

یہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس کی تاثیر سے طرح طرح کے پھل پھاریں، غذا کے لیے پیدا کر دیئے۔ اسی طرح اس نے یہ بات بھی ٹھہرا دی کہ سمندر میں جہاز تمہارے زیر فرمان رہتے، اور حکم الہی سے چلتے رہتے ہیں، اور اسی طرح دیا بھی تمہاری کار بر آریوں کے لیے مسخر کر دیئے گئے (اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ غور کر دو تو سورج اور چاند بھی تمہارے لیے مسخر کر دیئے گئے ہیں۔ کہ ایک خاص ٹھنک پر گردش میں رہیں۔ اور رات دن کا اختلاف بھی تمہارے فائدہ ہی کے لیے مسخر ہے

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْغُلُوبَ لِيَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرٍ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَإِنكُم مِّنْ كُلِّ مَسْأَلَةٍ سَائِلُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ

مِنْهُ حَلِيبَةٌ تَلْبَسُوهُا
وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَاجِرَ
فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
(۱۶ : ۱۳)

زیود کی چیزیں نکالو جنھیں (خوش نمائی) کے لیے پہنتے ہو، نیز تم دیکھتے ہو کہ جہاز سمندر میں موجیں چیرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور سیر و سیاحت کے ذریعے اللہ کا فضل تلاش کرو تاکہ اس کی نعمت کے شکر گزار ہو

حیوانات کو دیکھو۔ زمین کے چار پائے، فضا کے پرند، پانی کی مچھلیاں سب اسی لیے ہیں کہ اپنے اپنے وجود سے ہمیں فائدہ پہنچائیں، غذا کے لیے ان کا دودھ اور گوشت، سواری کے لیے ان کی پیٹھ، حفاظت کے لیے ان کی پاسبانی، پہننے کے لیے ان کی کھال اور اون، برتنے کے لیے ان کے جسم کی ہڈیاں تک مفید ہیں

وَإِلَّا لَنُفَاكُمُ خَلْقَهَا لَكُمُ
فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ
وَمِنْهَا نَأْكُلُونَ هَلْ لَكُمْ
فِيهَا جَمَالٌ بَيْنَ تَرْتُجُونَ
وَحِينَ تَسْخُونَ هَلْ تَجِدُونَ
أَتَقَالِكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ
تَكُونُوا بِلَاغِيهِ إِلَّا بَشِيرًا
أَلْأَنْفُسُ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوِّفٌ
رَّحِيمٌ هَلْ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ
وَالْحَمِيرِ لَتَرْكَبُونَهَا وَزِينَةٌ

اور چار پائے پیدا کر دیے جن میں تمہارے لیے جارے کا سامان اور طرح طرح کے منافع ہیں، اور ان سے تم اپنی غذا بھی حاصل کرتے ہو۔ جب ان کے عول شام کو چر کر واپس آتے ہیں، اور جب چراگا ہوں کے لیے نکلتے ہیں تو دیکھو، ان کے منظر میں تمہارے جیسے خوش نمائی رکھ دی ہو۔ اور انہی میں وہ جانور بھی ہیں جو تمہارا بوجھ اٹھا کر ان (دور و دراز) شہروں تک پہنچا دیتے ہیں، جہاں تک تم بغیر سخت مشقت کے نہیں پہنچا سکتے تھے۔ بلاشبہ تمہارا

اور دیکھو زمین کی سطح اس طرح بنائی
گئی ہو کہ اس میں ایک دوسرے سے قریب
راہادی کے قطعات بن گئے۔ اور انکو ر کے
باع، غلہ کی کھیتیاں، بھجوروں کے جھنڈ
پیدا ہو گئے۔ ان درختوں میں بعض درخت نیاؤ
ٹہنیوں والے ہیں، بعض اکہرے، اور اگرچہ سب
کو ایک ہی طرح کے پانی سے سیرنچا جاتا ہے

وَنَحِيلٌ صِنُونٌ وَغَيْرُهُ
صِنُونٌ يُسْقَى بِمَاءٍ
وَاحِدٍ وَنُفْضِلُ بَعْضُهَا
عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝
(۱۳: ۳، ۴)

لیکن پھل ایک طرح کے نہیں۔ ہم نے بعض درختوں کو بعض درختوں پر پھلوں کے
مزے میں برتری دے دی۔ بلاشبہ ارباب دانش کے لیے اس میں معرفت حقیقت
کی بڑی ہی نشانیاں ہیں۔

اور دیکھو ہم نے زمین میں تمہیں طاقت
میں تصرف کے ساتھ جگہ دی اور زندگی کے تمام
سامان پیدا کر دیئے۔ (مگر افسوس) بہت کم
ایسا ہوتا ہے کہ تم نعمت الہی کے شکر گزار ہو!

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي
الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ
فِيهَا مَعَايِشَ طَقِيلًا
مَا تَشْكُرُونَ ۝ (۹: ۷۰)

سمندر کی طرف نظر اٹھاؤ، اس کی سطح پر جہاز تیر رہے ہیں، ہتھ میں

پھلیاں اچھل رہی ہیں، قعر میں مرجان اور موتی نشوونما پارہے ہیں:

اور دیکھو یہ اسی کی کار فرمائی ہو کہ اس نے
سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ اپنی غذا
کے لیے تازہ گوشت حاصل کرو اور

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ
لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا
طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا

بھی اپنے جھونپڑے میں بیٹھا ہوا نظر اٹھاتا ہے، تو گو اپنے احساس کے لیے بہتر تعبیر نہ پائے، لیکن یہ حقیقت ضرور محسوس کر لیتا ہے۔ وہ جب بیمار ہوتا ہے تو جنگل کی جڑی بوٹیاں کھا لیتا ہے، دھوپ تیز ہوتی ہے تو درختوں کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، بیکار ہوتا ہے تو پتوں کی سرسبزی اور پھولوں کی خوشنمائی سے آنکھیں سینکنے لگتا ہے۔ پھر یہی درخت ہیں جو اپنی شادابی میں اسے پھل بخشتے ہیں، پختگی میں لکڑی کے تختے بن جاتے ہیں، کمنگی میں آگ کے شعلے بھڑکا دیتے ہیں۔ ایک ہی مخلوق بناتی ہے جو اپنے منظر سے نزہت دسرور بخشتی ہے، اپنی بو سے ہوا کو معطر کرتی ہے، اپنے پھل میں طرح طرح کی غذائیں رکھتی ہے، اپنی لکڑی سے سامان تعمیر مہیا کرتی ہے، اور پھر خشک ہو جاتی ہے۔ تو اس کے جلانے سے آگ بھڑکتی، چوٹے گرم کرتی، موسم کو معتدل بناتی اور اپنی حرارت سے بے شمار اشیاء کے پکنے، پگھلنے، اور تپنے کا ذریعہ بنتی ہے!

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ
الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا
أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ۝
(اور دیکھو) وہ کارفرمائے قدرت، جس نے
سرسبز درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی
اب تم اسی سے اپنے چوٹوں کی آگ سلگا

لیتے ہو۔

(۳۶ : ۸۰)

اور پھر یہ وہ فوائد ہیں، جو تمہیں اپنی جگہ محسوس ہو رہے ہیں، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ فطرت نے یہ تمام چیزیں کن کن کاموں اور کن کن مصلحتوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور کارفرمائے عالم کارگاہِ ہستی کے بنانے اور سنوارنے میں ان سے کیا کیا کام نہیں لے رہا ہے؟

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ
اور تمہارا پروردگار اس کا اندازہ ہستی کی کارفرمایوں

وَيَخْلُقُ مَا لَا

تَعْلَمُونَ ۝

(۱۶: ۸۵)

پروردگار بڑا ہی شفقت رکھنے والا اور صاحب

رحمت ہے اور دیکھو گھوٹے، خیر، آگے پیدا

کیے گئے تاکہ تم ان سے سواری کا کام لو اور خوش بنانا

کا بھی موجب ہوں۔ وہ اسی طرح طرح کی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں

اور چار پاؤں کے وجود میں تمہارے لیے ذمہ

دبیرت کی، بڑی ہی عبرت ہے انہی جانوروں کے جسم

میں سے ہم خون اور کٹافتوں کے درمیان پاک و

صاف دودھ پیدا کر دیتے ہیں۔ جو پینے والوں کے

لیے بے غل و غش مشروب ہوتا ہے۔

اور دیکھو اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے

لیے سکونت کی جگہ بنایا، اور جو لوگ شہروں میں نہیں

بستے، ان کے لیے ایسا سامان کر دیا کہ چار پاؤں

کی کھال کے خیمے بنا دیتے۔ سفر اور اقامت دونوں

کی حالتوں میں انہیں ہڈکا پلتے ہو۔ اسی طرح

جانوروں کی اون، روؤں اور بالوں سے طرح

طرح کی چیزیں پیدا کر دین، جن سے ایک خاص

وقت تک تمہیں فائدہ پہنچتا ہے!

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ

لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا

فِي بُطُونِهِمْ مِمَّا يَنْفَرَتِ

وَدُمُ اللَّبَنِ خَالِصًا

سَائِغًا لِلشَّرْبِ بَيْنَ (۱۶: ۶۶)

وَاللَّهِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ

بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ

لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ

بُيُوتًا تَسْتَحْتُونََهَا يَوْمَ

ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ

وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا

وَأَشْعَارِهَا أَتَانًا وَمَتَاعًا

إِلَى حِينٍ ۝ (۱۶: ۸۰)

ایک انسان کتنی ہی محدود اور غیر مستعد زندگی رکھتا ہے، لیکن اس حقیقت

سے بے خبر نہیں ہو سکتا کہ اس کا گرد و پیش اسے فائدہ پہنچا رہا ہے۔ ایک لکڑہارا بھی

يَطِيرُ بِمَخْلَبِهِ إِلَّا هِيَ طَرِحَ أَتَمَّتْ هِيَ -

أَمْثَلُ مَثَالِكُمْ ۙ (۳۸:۹)

کائنات کی تخریب بھی
تعمیر کے لیے ہے

البتہ یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ دنیا عالم کون و فساد ہے۔ یہاں ہر بننے کے ساتھ بگڑنا ہی، اور ہر سمٹنے کے ساتھ بکھڑنا۔ لیکن جس طرح سنگ تراش کا توڑنا پھوڑنا بھی اس لیے ہوتا ہے کہ خوبی و دل آویزی کا ایک پیکر تیار کر دے، اسی طرح کائنات عالم کا تمام بگاڑ بھی اس لیے ہے کہ بناؤ اور خوبی کا فیضان ظہور میں آئے۔ تم ایک عمارت بنا رہے ہو، لیکن اس بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا یہی نہیں ہوتا کہ بہت سی بنی ہوئی چیزیں بگڑ گئیں، چٹانیں اگر نہ کاٹی جاتیں، بھٹے اگر نہ سلگائے جاتے درختوں پر آ رہے اگر نہ چلتا تو ظاہر ہے، عمارت کا بناؤ بھی ظہور میں نہ آتا۔ پھر یہ راحت و سکون جو تمہیں ایک عمارت کی سکونت سے حاصل ہوتا ہے، کس صورت حال کا نتیجہ ہے؟ یقیناً اسی شور و شر اور ہنگامہ تخریب کا، جو سرد سامان تعمیر کی جدوجہد نے عرصہ تک جاری رکھا تھا، اگر تخریب کا یہ شور و شر نہ ہوتا، تو عمارت کا عیش و سکون بھی وجود میں نہ آتا۔ پس یہی حال فطرت کی تعمیری سرگرمیوں کا بھی سمجھو، وہ عمارت ہستی کا ایک گوشہ تعمیر کرتی رہتی ہے، وہ اس کا رخنے کا ایک ایک ٹیل پرزہ ڈھالتی رہتی ہے، وہ اس کی درنگی و خوبی کی حفاظت کے لیے ہر نقصان کا دفعیہ اور ہر فساد کا ازالہ چاہتی ہے۔ تعمیر و درنگی کی یہی سرگرمیاں ہیں جو تمہیں بعض اوقات تخریب و نقصان کی ہولناکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ حالانکہ یہاں تخریب کب ہے، جو کچھ ہے، تعمیر ہی تعمیر ہے۔ سمندر میں تلاطم، دریا میں طغیانی،

رَبِّكَ إِلَّا هُوَ کے لیے، جو فوجیں رکھتا ہے، ان کا حال ان

(۴۲: ۳۱) کے سوا کون جانتا ہے؟

پھر یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ فطرت نے کائناتِ ہستی کے افادہ و فیضان کا نظام کچھ اس طرح بنایا ہے کہ وہ بیک وقت ہر مخلوق کو یکساں طور پر نفع پہنچاتا اور ہر مخلوق کی یکساں طور پر رعایت ملحوظ رکھتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنے عالی شان محل میں بیٹھ کر محسوس کرتا ہے کہ تمام کارخانہ ہستی صرف اسی کی کاربراہیوں کے لیے ہی تو ٹھیک اسی طرح ایک چوٹی بھی اپنے بل میں کہہ سکتی ہو کہ فطرت کی اسی کاربراہیاں صرف اسی کی کاربراہیوں کے لیے ہیں، اور کون ہی جو اسے جھٹلانے کی جرأت کر سکتا ہے؟ کیا فی الحقیقت سورج اس لیے نہیں ہے کہ اس کے لیے حرارت بہم پہنچائے؟ کیا بارش اس لیے نہیں ہے کہ اس کے لیے رطوبت جیسا کرے؟ کیا ہوا اس لیے نہیں ہے کہ اس کی ناک تک ٹسکری بو پہنچا دے؟ کیا زمین اس لیے نہیں ہے کہ ہر موسم اور ہر حالت کے مطابق اس کے لیے، مقام و منزل بنے؟ دراصل فطرت کی بخشائشوں کا قانون کچھ ایسا عام اور سہمہ گیر واقع ہوا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی طریقے سے، ایک ہی نظام کے ماتحت، ہر مخلوق کی نگہداشت کرتا اور ہر مخلوق کو یکساں طور پر فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ہر وجود اپنی جگہ محسوس کر سکتا ہے کہ یہ پورا کارخانہ عالم صرف اسی کی کام جوئیوں اور آسائشوں کے لیے سرگرم کار ہے:

اور زمین کے تمام جانور اور پرندے، بازوؤں

سے اٹھنے والے تمام پرندے دراصل تمھاری

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي

الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ

جمالِ فطرت لیکن فطرت کے افادہ فیضان کی سب سے بڑی بخشائش اس کا عالمگیر حسن و جمال ہے۔ فطرت صرف بناتی اور سنوارتی ہی نہیں، بلکہ اس طرح بناتی اور سنوارتی ہے کہ اس کے ہر بناؤ میں حسن و زیبائی کا جلوہ، اور اس کے ظہور میں نظر افروزی کی نمود پیدا ہوگئی ہے۔ کائنات ہستی کو اس کی مجموعی حیثیت میں دیکھو، یا اس کے ایک ایک گوشہ خلقت پر نظر ڈالو، اس کا کوئی رخ نہیں جس پر حسن و رعنائی نے ایک نقاب زیبائش نہ ڈال دی ہو۔ ستاروں کا نظام اور ان کی سیر گردش، سورج کی روشنی اور اس کی بوقلمونی، چاند کی گردش اور اس کا اتار چڑھاؤ، فضا آسمانی کی وسعت اور اس کی نیرنگیاں، بارش کا سماں اور اس کے تغیرات، سمندر کا منظر اور ریاض کی روانی، پہاڑوں کی بلندیاں اور وادیوں کا نشیب، حیوانات کے اجسام اور ان کا تنوع، نباتات کی صورت آرائیاں اور باغ و چین کی رعنائیاں، پھولوں کی عطر بیزی اور پرندوں کی نغمہ سنجی، صبح کا چہرہ خنداں اور شام کا جلوہ محبوب، غرضیکہ تمام تماشا گاہ ہستی حسن کی نمائش اور نظر افروزی کی جلوہ گاہ ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس پردہ ہستی کے پیچھے حسن افروزی و جلوہ آرائی کی کوئی قوت کام کر رہی ہو جو چاہتی ہے کہ جو کچھ بھی ظہور میں آئے، حسن و زیبائش کے ساتھ ظہور میں آئے اور کارخانہ ہستی کا ہر گوشہ نگاہ کے لیے نشاط، سامعہ کے لیے شہر، اور روح کے لیے بہشتِ راحت و سکون بن جائے!

در اصل کائنات ہستی کا مایہ خمیر ہی حسن و زیبائی ہے۔ فطرت نے جس طرح اس بناؤ کے لیے مادی عناصر پیدا کیے اسی طرح اس کی خوبروئی اور رعنائی کے لیے معنوی عناصر کا بھی رنگ و روغن آراستہ کر دیا۔ روشنی، رنگ، خوشبو اور نغمہ حسن و رعنائی

پہاڑوں میں آتش افشانی، جاڑوں میں برف باری، گرمیوں میں سموم، بارش میں مہنگامہ ابرو باد، تمھارے لیے خوش آئند مناظر نہیں ہوتے لیکن تم نہیں جانتے کہ ان میں سے ہر حادثہ کائناتِ ہستی کی تعمیر و دستگی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جس قدر دنیا کی کوئی مفید سے مفید چیز ہو سکتی ہو۔ اگر سمندر میں طوفان نہ اٹھتے، تو میدانوں کو زندگی و شادابی کے لیے ایک قطرہ بارش میسر نہ آتا۔ اگر باد کی گرج اور بجلی کی کڑک نہ ہوتی تو بارانِ رحمت کا فیضان بھی نہ ہوتا۔ اگر آتش فشاں پہاڑوں کی چوٹیاں نہ بھٹتیں، تو زمین کے اندر کا کھوتا ہوا مادہ اس کرہ کی تمام سطح پارہ پارہ کر دیتا۔ تم بول اٹھو گے، یہ مادہ پیدا ہی کیوں کیا لیکن تمہیں جاننا چاہیے کہ اگر یہ مادہ نہ ہونا تو زمین کی قوت نشوونما کا ایک ضروری عنصر مفقود ہو جاتا۔ یہی حقیقت ہے جس کی طرف قرآن نے جا بجا اشارات کئے ہیں مثلاً سورہ روم میں ہے:

وَمِنْ آيَاتِهِ بُرُujُ الْبُرُقِ
خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي
بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

اور ردیکھو اس کی قدرت و حکمت کی نشانیوں
میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بجلی کی چمک اور کڑک
نمودار کرتا ہے، اور اس سے تم پر خوف اور امید
دونوں کی حالتیں طاری ہو جاتی ہیں۔ اور آسمان
سے پانی برساتا ہے، اور پانی کی تاثیر سے زمین مرنے
کے بعد دوبارہ جی اٹھتی ہے بلاشبہ اس صورتِ حال
میں ان لوگوں کے لیے جو عقل و عینش رکھتے ہیں،

(۲۴: ۳۰)

دھکت الہی کی بڑی ہی نشانیاں ہیں!

چڑھاؤ کا کوئی پردہ چھیڑو گے، یا پیانو کی بھاری کنجیوں میں سے کوئی ایک کنجی ہی بجانے لگو گے، تو یہ نغمہ نہ ہوگا۔ بھاں بھاں کی ایک کرخت آواز ہوگی۔ یہی حال موسیقی فطرت کے زیر و بم کا بھی ہے۔ تمہیں کوئے کی کائیں کائیں اور چیل کی چیچ میں کوئی دلکشی محسوس نہیں ہوتی، لیکن موسیقی فطرت کی تالیف کے لیے جس طرح قمری و بکبل کا ہلکا سُر ضروری تھا، اسی طرح زلغ و زغن کا بھاری اور کرخت سُر بھی ناگزیر تھا۔ بکبل و قمری کو اس سُرگم کا آثار سمجھو، اور زلغ و زغن کو چڑھاؤ

براہل ذوق در فیض در نمی بند
نوائے بسلی اگر نسبت طوز غن شبنو

تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ
السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ
فِيهِنَّ وَإِنَّ مِنْ شَيْءٍ
إِلَّا لَيْسَ بِمَحْمُودٍ
وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ
تَسْبِيحَهُمْ وَإِنَّهٗ كَانَ
حَلِيمًا غَفُورًا ۝ (۱۷:۱۶)

ساتوں آسمان اور زمین، اور جو کوئی بھی ان
میں ہے، سب اپنی بناوٹ کی خوبی اور صنعت
کے کمال میں، اللہ کی بڑائی اور پناہ کی کا زبان حال
سے اعتراف کر رہے ہیں اور اتنا ہی نہیں بلکہ کائنات
خلقت میں، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو زبان حال
سے اس کی تسبیح و تحمید نہ کر رہی ہو، مگر افسوس
کہ تمہارے جمل و غفلت سے اس ترانہ تسبیح کو سمجھتے نہیں

فطرت کی حسن افروزیاں
اور رحمت الہی کی بخشش

آؤ چند لمحوں کے لیے پھر ان سوالات پر غور کر لیں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ فطرت کائنات کی یہ تمام حسن افروزیاں اور جلوہ آرائیاں کیوں ہیں؟ یہ کیوں ہے کہ فطرت حسین ہے اور جو کچھ اس سے ظہور میں آتا ہے، وہ حسن و جمال ہی ہوتا ہے؟ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ کارخانہ ہستی ہوتا، لیکن رنگ کی نظر افروزیاں، بو کی عطر بھریاں، نغمہ کی جاں نوازیں نہ ہوتیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ سب

کے وہ اجزاء ہیں، جن سے مشاطہ فطرت چہرہ وجود کی آرائش کر رہی ہے :

مشاطہ را بگو کہ بر اسبابِ حُسنِ یار چہرے فزوں کند کہ تا شتابم اسد
صُنِعَ اللّٰهُ الَّذِي اتَّقَنَ یہ اللہ کی کارگیری ہے جس نے ہر چیز خوبی اور
كُلَّ شَيْءٍ (۲۷ : ۹۰) درنگی کے ساتھ بنائی :

فَاِنَّكَ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ یہ اللہ ہے۔ محسوسات اور غیر محسوسات کا جاننے
الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي والا، طاقت والا، رحمت والا، جس نے جو
اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ چیز بنائی، حسن و خوبی کے ساتھ

(۲۲ : ۷۶) بنائی !

بلبل کی نغمہ سنجی اور
ذراع وز عن کا شور و غوغا

بلاشبہ کاروبار فطرت کے بعض مظاہر ایسے کھلی ہیں جن میں
تمہیں حُسن و خوبی کی کوئی گہرائی محسوس نہیں ہوتی۔ تم کہتے ہو
قمری و بلبل کی نغمہ سنجیوں کے ساتھ ذراع و عن کا شور و غوغا کیوں ہو؟ لیکن
تم بھول جاتے ہو کہ ارغنون، مستی کا نغمہ کسی ایک آہنگ ہی سے نہیں بنا ہوا، اور
نہ بنا چکا تھا۔ جس طرح تمہارے آلات موسیقی کے پردوں میں زیر و بم کے تمام آہنگ موجود ہیں اسی طرح
ساز فطرت کے تاروں میں بھی اتار چڑھاؤ کے تمام آہنگ موجود ہیں۔ اس میں ہلکے سے ہلکے سر بھی ہیں جن باریک
اور سلی صدائیں نکالتی ہیں، موٹے سے موٹے سر بھی ہیں جو بلند سے بلند اور بھاری سے
بھاری صدائیں پیدا کرتے ہیں۔ ان تمام سروں کے ملنے سے جو کیفیت پیدا ہوتی
ہی، وہی موسیقی کی جلالت ہے۔ کیونکہ دنیا کی تمام چیزوں کی طرح موسیقی کی حقیقت
بھی مختلف اجزاء کے امتزاج و تالیف سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی
ایک ہی سر سے نغمے کی جلالت پیدا ہو جائے۔ اگر تم بین یا ستار اٹھا کر صرف اس کے

قدرت کا خودروسا میں راحت و
 سرور اور انسان کی ناشکری

ہم زندگی کی بناوٹی اور خود ساختہ آسائشوں میں
 اس درجہ منہمک ہو گئے ہیں کہ ہمیں قدرتی راحتوں پر
 غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور بسا اوقات تو ہم ان کی قدر و قیمت کے اعتراف
 سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو اس غفلت سے
 بیدار کر لیں تو معلوم ہو جائے کہ کائناتِ مہستی کا حسن و جمال فطرت کی ایک عظیم
 اور بے پایاں بخشش ہے، اور اگر یہ نہ ہوتی، یا ہم میں اس کا احساس نہ ہوتا، تو
 زندگی، زندگی نہ ہوتی، نہیں معلوم کیا چیز ہو جاتی، ممکن ہے موت کی بدعالیوں کا ایک تسلسلہ
 ایک لمحہ کے لیے تصور کرو کہ دنیا موجود ہے، مگر حسنِ زیبائی کے تمام جلووں اور احساسات
 سے خالی ہے۔ آسمان ہے مگر فضا کی یہ نگاہ پرور نیکی نہیں ہے۔ ستارے ہیں مگر ان کی درخشندگی اور
 جہانِ باری کی یہ جلوہ آرائی نہیں ہے۔ درخت ہیں، مگر بغیر سبزی کے، پھول ہیں مگر بغیر
 رنگ و بو کے، اشیاء کا اعتدال، اجسام کا تناسب، صداؤں کا ترتیب، روشنی
 و رنگت کی بولمونی، ان میں سے کوئی چیز بھی وجود نہیں رکھتی۔ یا یوں کہا جائے، کہ
 ہم میں ان کا احساس نہیں ہے۔ غور کرو، ایک ایسی دنیا کے ساتھ زندگی کا تصور
 کیسا بھیاںک اور ہولناک منظر پیش کرتا ہے؟ ایسی زندگی جس میں نہ تجسُّس کا
 احساس ہو نہ حسن کی جلوہ آرائی، نہ نگاہ کے لیے سرور ہو، نہ سامعہ کے لیے حلاوت
 نہ جذبات کی رقت ہو، نہ محسوسات کی لطافت، یقیناً عذاب و جانکاہی کی ایسی
 حالت ہوتی جس کا تصور بھی ہمارے لیے ناقابلِ برداشت ہے!

لیکن جس قدرت نے ہمیں زندگی دی، اس نے یہ بھی ضروری سمجھا کہ زندگی
 کی سب سے بڑی نعمت یعنی حسن و زیبائی کی بخشش سے بھی مالا مال کر دے،

کچھ ہوتا، لیکن سبزہ و گل کی رعنائیاں اور قمری و بلبل کی نغمہ سنجیاں نہ ہوتیں؛ یقیناً
 دنیا پسے بننے کے لیے اس کی مختلف نہ بھتی کہ تلی کے پروں میں عجیب و غریب نقش و
 نگار ہوں اور رنگ برنگ کے و لفریب پند درختوں کی شاخوں پر چھپا رہے ہوں؛
 ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ درخت ہوتے مگر قامت کی بلندی، پھیلاؤ کی موزونیت، شاخوں
 کی ترتیب، پتوں کی سبزی، پھولوں کی رنگارنگی نہ ہوتی۔ پھر یہ کیوں ہو کہ تمام حیوانات
 اپنی اپنی حالت اور گرد و پیش کے مطابق، ڈیل ڈول کی موزونیت اور اعضا کا تناسب
 ضروری رکھیں اور کوئی وجود ہی نہ ہو، جو اپنی شکل و منظر میں ایک خاص طرح کا معتدل
 پیمانہ نہ رکھتا ہو؟

انسانی علم و نظر کی کاوشیں آج تک یہ عقدہ حل نہ کر سکیں، کہ یہاں تعمیر کے ساتھ
 تحسین کیوں ہو؟ مگر قرآن کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ خالق کائنات الرحمن
 اور الرَّحِيم ہے، یعنی اس میں رحمت ہو، اور اس کی رحمت اپنا ظہور و فعل بھی
 رکھتی ہو۔ رحمت کا مفقود ہی تھا کہ بخشش ہو، فیضان ہو، جوہر و احسان ہو،
 پس اس نے ایک طرف تو ہمیں زندگی اور زندگی کے تمام احساس و عواطف
 بخش دیئے جو خوش نمائی اور بد نمائی میں امتیاز کرتے اور خوبی و جمال سے کیف و شہ
 حاصل کرتے ہیں، دوسری طرف کارگاہ ہستی کو اپنی حسن آرائیوں اور جاں فریبیوں
 سے اس طرح آرامتہ کر دیا کہ اس کا ہر گوشہ نگاہ کے لیے حبت، سامعہ کے لیے حلاوت
 اور روح کے لیے سرمایہ کیف و سرور بن گیا۔

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ پس کیا ہی بابرکت ذات ہو اللہ کی بنانے والا

الْحَنَافِئِينَ ۵ (۲۳: ۱۷) میں سب سے زیادہ حسن و خوبی کے ساتھ بنانے والا

رہتے ہیں، اس لیے تمہیں ان کی قدر و قیمت محسوس نہیں ہوتی۔ صبح اپنی ساری
 جلوہ آرائیوں کے ساتھ روز آتی ہو، اس لیے تم بستر سے سر اٹھانے کی ضرورت محسوس
 نہیں کرتے۔ چاندنی اپنی ساری حسن افروزیوں کے ساتھ ہمیشہ نکھرتی رہتی ہے۔
 اس لیے تم کھڑکیاں بند کر کے سو جاتے ہو۔ لیکن جب یہی شب و روز کے جلوہ ہائے
 فطرت تمہاری نظروں سے روپوش ہو جاتے ہیں، یا تم میں ان کے نظارہ و سماع
 کی استعداد باقی نہیں رہتی، تو غور کرو، اس وقت تمہارے احساسات کا کیا
 حال ہوتا ہے؟ کیا تم محسوس نہیں کرتے کہ ان میں سے ہر چیز زندگی کی ایک بے پناہ
 برکت اور معیشت کی ایک عظیم الشان نعمت تھی؟ سر دلوں کے باشندوں سے
 پوچھو، جہاں سال کا بڑا حصہ ابراؤ گزرتا ہے، کیا سورج کی کرنوں سے بڑھ کر بھی
 زندگی کی کوئی مسرت ہو سکتی ہے؟ ایک بیمار سے پوچھو جو نقل و حرکت سے محروم بستر
 مرض پر پڑا ہے۔ وہ بتائے گا کہ آسمان کی صاف اور نیلگوں فضا کا ایک نظارہ،
 راحت و سکون کی کتنی بڑی دولت ہے، ایک اندھا جو کہ پیدائشی اندھا نہ تھا، تمہیں
 بنا سکتا ہے کہ سورج کی روشنی اور باغ و چمن کی بہار دیکھے بغیر زندگی بسر کرنا کیسی
 ناقابل برداشت مصیبت ہے؟ تم بسا اوقات زندگی کی مصنوعی آسائشوں کے
 لیے ترستے ہو، اور خیال کرتے ہو کہ زندگی کی سب سے بڑی نعمت چاندی سونے کا ڈھیر اور
 جاہ و چشم کی نمائش ہے، لیکن تم بھول جاتے ہو کہ زندگی کی حقیقی مسرتوں کا جو خود رو سامان فطرت
 نے ہر مخلوق کے لیے پیدا کر رکھا ہے، اس سے بڑھ کر دنیا کی دولت و حشمت کو انسا سنانا
 نشاط مہیا کر سکتی ہے، اور اگر انسان کو وہ سب کچھ پیش ہو تو پھر اس کے بعد کیا باقی رہ
 جاتا ہے؟ جس دنیا میں سورج ہر روز چمکتا ہو، جس دنیا میں صبح ہر روز مسکراتی اور شام
 ہر روز پردہ شب میں چھپ جاتی ہو، جس کی راتیں آسمان کی قدریوں سے مزین

اُس نے ایک ہاتھ سے ہمیں حُسن کا احساس دیا۔ دوسرے ہاتھ سے تمام دُنیا کو جاوہِ حُسن بنا دیا۔ یہی حقیقت ہے جو ہمیں رحمت کی موجودگی کا یقین دلاتی ہے اگر پرودہ ہستی کے پیچھے صرف خالقیت ہی ہوتی، رحمت نہ ہوتی، یعنی پیدا کرنے یا پیدا ہوجانے کی قوت ہوتی، مگر افادۂ فیضان کا ارادہ نہ ہوتا، تو یقیناً کائنات ہستی میں فطرت کے فضل و احسان کا یہ عالمیگر مظاہرہ بھی نہ ہوتا۔

کیا تم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ جو	أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ
کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے	لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا
وہ سب تمہارے لیے خدا نے مسخر کر دیا ہے	فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
اور اپنی تمام نعمتیں، ظاہری طور پر بھی اور باطنی	نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً
طور پر بھی، پوری کر دی ہیں؟ انسانوں میں	وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ
کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں	فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا
جھگڑتے ہیں، بغیر اس کے کہ ان کے پاس	هُدًى وَلَا كِتَابٍ
کوئی علم ہو، یا ہدایت ہو، یا کوئی کتاب روشن۔	مُنِيرٍ (۳۱: ۲۰)

انسانی طبیعت کی یہ عالمیگر کمزوری ہے کہ جب تک وہ ایک نعمت سے محروم نہیں ہوجاتا، اس کی قدر و قیمت کا ٹھیک ٹھیک اندازہ نہیں کر سکتا۔ تم گنڈا کے کنارے بستے ہو، اس لیے تمہارے نزدیک کی سب سے زیادہ بے قدر چیز پانی ہے، لیکن اگر یہی پانی چوبیس گھنٹے تک بیسرنہ آئے تو تمہیں معلوم ہوجائے اس کی قدر و قیمت کا کیا حال ہے، یہی حال فطرت کے فیضانِ جمال کا بھی ہے۔ اس کے عام اور بے پردہ جلوے شب و روز تمہاری نگاہوں کے سامنے سے گزرتے

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ
 أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ
 لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
 وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
 اور دیکھو یہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہے کہ تم اپنی
 ماؤں کے شکم سے پیدا ہوتے ہو اور کسی طرح کی
 سمجھ بوجھ تم میں نہیں ہوتی، لیکن اس نے تمہارے
 لیے دیکھنے سننے کے سوا بنادینے اور سوچنے
 سمجھنے کے لیے عقل دے دی تاکہ اس کی نعمت شکر گزار ہو!

(۱۶ : ۷۸)

کائنات ہستی کے اسرار و غوامض بے شمار ہیں۔ لیکن روح حیوانی کا جوہر
 ادراک زندگی کا سب سے زیادہ لاینحل عقدہ ہے۔ حیوانات میں کیڑے مکوڑے
 تک ہر طرح کا احساس و ادراک رکھتے ہیں، اور انسانی دماغ کے نہایت زیادہ عقل
 و تفکر کا چراغ روشن ہے۔ یہ قوت احساس، یہ قوت ادراک، یہ قوت عقل کیونکر پیدا
 ہوتی ہے، مادی عناصر کی ترکیب و امتزاج سے ایک ماورائے مادہ جوہر کس طرح ظہور
 میں آگیا ہے، چیونٹی کو دیکھو، اس کے دماغ کا حجم سوئی کی لوک سے شاید ہی کچھ زیادہ
 ہوگا، لیکن مادے کے اس حقیر ترین عنصری ذرہ میں بھی احساس و ادراک، محنت و استقلال
 ترتیب متناسب، نظم و ضبط، اور صنعت و اختراع کی ساری تونیں مخفی ہوتی ہیں۔ اور وہ اپنے

اعمال حیات کی کرشمہ سازیوں سے ہم پر رعب اور حیرت کا عالم طاری کر دیتی ہے۔
 شہر کی مکھی کی کار فرمائیاں ہر روز ہمارے نظروں سے گذرتی رہتی ہیں۔ یہ کون ہے
 جس نے ایک چھوٹی سی مکھی میں تعمیر و تحسین کی ایسی منتظم قوت پیدا کر دی ہے، قرآن
 کہتا ہے، یہ اس لیے ہے کہ رحمت کا منقضا جمال تھا، اور ضروری تھا کہ جس طرح اس نے
 جمال سے دنیا آراستہ کر دی ہے، اسی طرح جمال معنوی کی بخشش ایشوں سے بھی اُسے

مالا مال کر دیتی ہے!

اور جس کی چاندنی حسنِ افروزیوں سے جہاں تاب رہتی ہو، جس کی بہادر سبزرہ و گل سے لدی ہوئی اور جس کی فصلیں املہاتے ہوئے کھیتوں سے گہ انبار ہوں جس دنیا میں روشنی اپنی چمک، رنگ، اپنی بوقلمونی، خوشبو، اپنی عطر بیزی اور موسیقی اپنا نغمہ و آہنگ رکھتی ہو، کیا اس دنیا کا کوئی باشندہ آسائشِ حیات سے محروم اور نعمتِ معیشت سے مفلس ہو سکتا ہے؟ کیا کسی آنکھ کے لیے جو دیکھ سکتی ہو، اور کسی دماغ کے لیے جو محسوس کر سکتا ہو، ایک ایسی دنیا میں نامرادی و بد بختی کا گلہ جائز ہو؟ قرآن نے جا بجا انسان کو اس کے اسی کفرانِ نعمت پر توجیہ دلائی ہے۔

اور اس نے تمہیں وہ تمام چیزیں دیدیں جو تمہیں	وَأَشْكُرْ مِنْ كُلِّ مَا
مطلوب تھیں اور اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنی	سَاءَ لَكُمْ وَلَئِنْ تَعُدُّوا
چاہو تو وہ اتنی ہیں کہ کبھی شمار نہیں کر سکو گے	نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصِيهَا
بلاشبہ انسان بڑا ہی نا انصاف بڑا ہی ناشکر	إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

ہے !

(۱۲: ۳۴)

جمالِ معنوی پھر فطرت کی بختائشِ جمال کے اس گوشے پر بھی نظر ڈالو کہ اس نے جس طرح جسم و صورت کو حسن و زیبائی بخشی، اسی طرح اس کی معنویت کو بھی جمالِ معنوی سے آراستہ کر دیا۔ جسم و صورت کا جمال یہ ہے کہ ہر وجود کے ڈیل ڈول اور اعضا و جوارح میں تناسب ہے۔ معنویت کا جمال یہ ہے کہ ہر چیز کی کیفیت اور باطنی قوی میں اعتدال ہے۔ اسی کیفیت کے اعتدال سے خواص اور فوائد پیدا ہوئے ہیں۔ اور یہی اعتدال ہے جس نے حیوانات میں ادراک و حواس کی قوتیں بیدار کر دی ہیں۔ اور پھر انسان کے درجہ میں پہنچ کر جوہرِ عقل و فکر کا چراغ روشن کر دیا:

جاتا ہی، خالص سونا باقی رہ جاتا ہی۔ یہی مثال فطرت کے انتخاب کی ہے، کھوٹ میں نفع نہ تھا، نابود کر دیا گیا، سونے میں نفع تھا، باقی رہ گیا:

خدا نے آسمان سے پانی برسایا تو آدمی نالوں میں	أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
جس قدر سمائی تھی، اس کے مطابق بہ نکلے، اور جس	فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا
قدر کوڑا کرکٹ جھاگ بن کر اوپر آگیا تھا، اُسے	فَأَحْتَمَلَ السَّبِيلُ زَبَدًا
سیداب اٹھا کر بہانے گیا۔ اسی طرح جب زیور یا اور	رَّابِيَاءٌ وَمِمَّا يُوقَدُونَ
کسی طرح کا سامان بنانے کے لیے (مختلف قسم کی	عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ
دھاتیں) آگ میں پتلے ہیں، تو اس میں بھی جھاگ	حَلِيَّةٍ أَوْ مَتَاعِ زَبَدًا
اٹھتا ہے اور سبیل کٹ کر نکل جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ	مِثْلَهُ كَذَلِكَ يُضْرَبُ
حق اور باطل کی مثال بیان کر دیتا ہے۔ جھاگ	اللَّهُ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ
راہیگاں جائے گا دیکھو، اس میں نفع نہ تھا، جس	فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ
چیزیں انسان کے لیے نفع ہوگا، وہ زمین میں	جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ
باقی رہ جائے گی	النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ

تدریج و اعمال

پھر اگر وقت نظر سے کام لو، تو افادہ فیضانِ فطرت کی حقیقت کچھ انہی مظاہر پر موقوف نہیں ہے، بلکہ کارخانہ ہستی کے تمام اعمال و قوانین کا یہی حال ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ فطرت کے تمام قوانین اپنی نوعیت میں کچھ اس طرح واقع ہوئے ہیں کہ اگر لفظوں میں اسے تعبیر کرنا چاہو تو صرف فطرت کے فضل و رحمت ہی سے تعبیر

ذٰلِكَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
 الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ الَّذِي أَحْسَنَ
 كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ
 الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ
 نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَّاءٍ
 مَّهِينٍ ۝ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ
 مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
 وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا
 مَّا تَشْكُرُونَ ۝ (۳۲: ۹۰۴)

یہ محسوسات اور غیر محسوسات کا جاننے والا عزیز
 رحیم ہے جس نے جو چیز بھی بنائی حسن و خوبی کے
 ساتھ بنائی۔ چنانچہ یہ اسی کی قدرت و حکمت ہے کہ
 انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی، پھر اس کے
 توالد و ناسل کا سلسلہ (خون کے) خلاصہ سے
 جو پانی کا ایک حقیر سا قطرہ ہوتا ہے، قائم کر دیا پھر
 اس کی تمام قوتوں کی دستگی کی اور اپنی روح
 (میں سے ایک قوت) پھونک دی اور (اس طرح)
 اس کے لیے سینے اور کچھنے اور فکر کرنے کی قوتیں پیدا

کر دیں لیکن افسوس انسان کی غفلت پر، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ (اللہ کی رحمت کا) شکر گزار ہو۔

بقاؤ النفع لیکن کائنات ہستی کا یہ بناؤ، یہ حسن، یہ ارتقا، قائم نہیں رہ سکتا تھا، اگر اس
 میں خوبی کے بقا اور خرابی کے ازالے کے لیے ایک اٹل قوت نہ گرم کار نہ رہتی۔ یہ قوت
 کیا ہے؟ فطرت کا انتخاب ہی۔ فطرت ہمیشہ چھپانٹتی رہتی ہے، وہ ہر گوشہ میں صرف خوبی
 اور بہتری ہی باقی رکھتی ہے۔ فساد اور نقص محو کر دیتی ہے۔ ہم فطرت کے اس انتخاب سے
 بے خبر نہیں ہیں۔ ہم اسے "بقاؤ اصلاح" کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ "اصلاح" یعنی
 FITTEST لیکن قرآن "بقاؤ اصلاح" کی جگہ "بقاؤ النفع" کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے،
 اس کارگاہ فیضان و جمال میں صرف وہی چیز باقی رکھی جاتی ہے جس میں نفع ہو۔
 کیونکہ یہاں رحمت کار فرما ہے، اور رحمت چاہتی ہے کہ افادہ و فیضان ہو۔ وہ نقصان
 و بے ہمی کو اراستہ کر سکتی۔ تم سونا کٹھالی میں ڈال کر آگ پر رکھتے ہو۔ کھوٹا حل

رکھتی ہے، اور آنے والے نتائج سے خبردار کرتی رہتی ہے۔ زندگی اور موت کے قوانین پر غور کرو۔ کس طرح زندگی بتدریج نشوونما پاتی، اور کس طرح درجہ بدرجہ مختلف منزلوں سے گذرتی ہے۔ اور پھر کس طرح موت کمزوری و فساد کا ایک طویل طویل سلسلہ ہے جو اپنے ابتدائی نقطوں سے شروع ہوتا، اور یکے بعد دیگرے مختلف منزلیں طے کرتا ہوا آخری نقطہ بلوغ تک پہنچا کرتا ہے، تم بد پرہیزی کرتے ہو تو یہ نہیں ہوتا کہ فوراً ہی ہلاک ہو جاؤ، بلکہ بتدریج موت کی طرف بڑھنے لگتے ہو، اور بالآخر ایک خاص مدت کے اندر جو ہر صورت حال کے لیے یکساں نہیں ہوتی، درجہ بدرجہ اترتے ہوئے موت کے آغوش میں جا گرتے ہو۔ نباتات کو دیکھو درخت اگر آبیاری سے محروم ہو جاتے ہیں، یا نقصان و فساد کا کوئی دوسرا سبب عارض ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی دفعہ مرجھا کر رہ جائیں۔ یا کھڑے کھڑے اچانک گر جائیں بلکہ بہ تدریج شادابی کی جگہ پژمردگی کی حالت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایک خاص مدت کے اندر جو مقرر کر دی گئی ہے، یا تو بالکل مرجھا کر رہ جاتے ہیں، یا جڑ کھوکھلی ہو کر گر پڑتے ہیں۔

اعطلاح قرآنی میں "اجل" یہی حال، کائنات کے تمام تغیرات و انفعالات کا ہے کوئی تغیر ایسا نہیں جو اپنا تدریجی ذریعہ لکھتا ہو۔ ہر چیز بتدریج بنتی ہے، اور اسی طرح بتدریج بگڑتی ہے۔ بناو ہو یا بگاڑ، ممکن نہیں کہ ایک خاص مدت گذرے بغیر کوئی حالت بھی اپنی کامل صورت میں ظاہر ہو سکے۔ یہ مدت جو ہر حالت کے ظہور کے لیے اس کی "اجل" یعنی مقررہ وقت ہے۔ مختلف گوشوں اور مختلف حالتوں میں مختلف مقدار رکھتی ہے، اور بعض حالتوں میں اس کی مقدار اتنی طویل ہوتی ہے کہ ہم اپنے

کر سکتے ہو۔ تمہیں اور کوئی تعبیر نہیں ملے گی۔ مثلاً اس کے قوانین کا عمل کبھی فوری اور اچانک نہیں ہوتا۔ وہ جو کچھ کرتی ہے، آہستہ آہستہ بتدریج کرتی ہے۔ اور اس تبدیلی کی طرز عمل نے دنیا کے لیے مہلت اور ڈھیل کا فائدہ پیدا کر دیا ہے۔ یعنی اس کا ہر قانون فرصتوں پر فرصتیں دیتا ہے، اور اس کا ہر فعل عفو و درگزر کا دروازہ آخر تک کھلا رکھتا ہے۔ بلاشبہ اس کے قوانین اپنے نفاذ میں مل ہیں، ان میں رد و بدل کا امکان نہیں:

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ ہمارے یہاں جو بات ایک مرتبہ ٹھہرا دی گئی،

(۲۸: ۵۰) اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی:

اور اس لیے تم خیال کرنے لگتے ہو کہ ان کی قطعیت بے رحمی سے خالی نہیں، لیکن تم نہیں سوچتے کہ جو قوانین اپنے نفاذ میں اس درجہ قطعی اور بے پرواہی و ہی اپنی نوعیت میں کس درجہ عفو و درگزر اور مہلت بخشی و اصلاح کوشی کی روح بھی رکھتے ہیں، اسی لیے آیت مندرجہ صدر میں "مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ" کے بعد ہی فرمایا:

وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ لیکن یہ بھی نہیں ہو کہ ہم بندوں کے لیے

(۲۸: ۵۰) زیادتی کرنے والے ہوں!

فطرت اگر چاہتی ہے تو ہر حالت بیک دفعہ ظہور میں آجاتی۔ یعنی اس کے قوانین کا نفاذ فوری اور ناگہانی ہوتا، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر حالت ہر تاثیر، ہر انفعال کے ظہور و بلوغ کے لیے ایک خاص مدت مقرر کر دی گئی ہے اور ضروری ہے کہ بتدریج مختلف منزلیں پیش آئیں۔ پھر ہر منزل اپنے آثار و انداز

ہر گزرنے اور ایک خاص مدت تک فرصتِ حیات بخشنے سے تعبیر کرتا ہے، اور کہتا ہے
یہ اس لیے ہے کہ کائناتِ ہستی میں فضل و رحمت کی مشیت کام کر رہی ہے اور وہ چاہتی
ہے کہ ہر غلطی کو درستگی کے لیے، ہر نقصان کو تلافی کے لیے، ہر لغزش کو سنبھل جانے کے
لیے، زیادہ سے زیادہ مہلتِ اصلاح ملتی رہے، اور اس کا دروازہ کسی پر بند نہ ہو۔
ناخبرِ اجل وہ کہتا ہے، اگر تدریج و اعمال کی یہ فرصتیں اور بخششیں نہ ہوتیں تو دنیا
میں ایک وجہ بھی فرصتِ حیات سے فائدہ نہ اٹھا سکتا۔ ہر غلطی، ہر کمزوری، ہر
نقصان، ہر فساد، اچانک، بیک دفعہ بربادی و بلاکت کا باعث ہو جاتا۔

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ
بِمَا كَسَبُوا لَمَا تَرَكُوا شَيْ
ظَهَرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ
يُوَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى جَ فَإِذَا جَاءَ
أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِعِبَادِهِ لَبِصِيرًا

اور انسان جو کچھ اپنے اعمال سے کہانی کرتا ہے اگر
اللہ اس پر فوراً مواخذہ کرتا تو یقیناً کوڑے میں کی سطح
پر ایک جاندار بھی باقی نہ رہتا لیکن دیر اس کی رحمت ہے
کہ اس نے ایک مقررہ وقت تک فرصتِ حیات
دے رکھی ہے۔ البتہ جب وہ مقررہ وقت آجائے گا تو
پھر یاد رہے کہ اللہ اپنے بندوں کے اعمال سے
بے خبر نہیں ہے اس کی آنکھیں ہر وقت اور ہر حال میں

سب کچھ دیکھ رہی ہیں!

(۳۵ : ۲۵)

تدریج و اعمال اچھائی قدرتی طور پر یہ ڈھیل اچھائی اور برائی دونوں کے لیے ہے۔
اور برائی دونوں کے لیے ہے اچھائی کے لیے تاکہ زیادہ نشوونما پائے۔ برائی کے

لیے اس لیے تاکہ متنبہ اور خبردار ہو کر اصلاح و تلافی کا سامان کر لے

كَلَّا نُمَدِّدُ هُوَ لَاءُ وَهُوَ لَاءُ
ان لوگوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی یعنی

نظامِ اوقات سے اس کا حساب بھی نہیں لگا سکتے۔ قرآن نے اسے یوں تعبیر کیا ہے کہ جس مدت کو تم اپنے حساب میں ایک دن سمجھتے ہو، اگر اسے ایک ہزار برس یا پچاس ہزار برس تصور کر لو تو ایسے دنوں سے جو ہمیںے اور برس نہیں گئے، ان کی مقدار کتنی ہو گی؟

وَرَانَ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ
كَالْفِ سِنِيَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ
اور بلاشبہ تمہارے ہر روزگار کے حساب میں
ایک دن ایسا ہی جیسے تمہارے حساب میں

ایک ہزار برس!

(۲۲ : ۴۷)

تکویر فطرت کا یہی تدریجی طرزِ عمل ہے جسے قرآن نے "تکویر" سے بھی تعبیر کیا ہے۔ یعنی لپٹنے سے۔ وہ کتنا ہی بجائے اس کے کہ اچانک دن کی روشنی نکل آتی اور ناگہاں رات کی اندھیری ابل پڑتی، فطرت نے رات اور دن کے طہور کو اس طرح تدریجی بنا دیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے، رات آہستہ آہستہ دن پر لپٹتی جاتی ہے، اور دن دن درجہ بدرجہ رات پر لپٹتا آتا ہے:

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
بِالْحَقِّ يُكْوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى
النَّهَارِ وَيُكْوِّرُ النَّهَارَ
عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ كُلًّا يَجْرِى رِجْلًا
مُسْمًى
اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت و مسالحت
کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس نے رات اور دن کے بعد
دیگے آتے رہنے کا ایسا انتظام کر دیا کہ رات دن پر
لپٹتی جاتی ہے اور دن رات پر لپٹتا آتا ہے۔ اور سورج
اور چاند دونوں کو اسکی قدرت نے ایک خاص انتظام
کے ماتحت مسخر کر رکھا ہے۔ سب اپنی اپنی جگہ

اپنے مقررہ وقت تک کے لیے حرکت میں ہیں!

(۳۹ : ۵)

قرآن اس تدریجی رفتارِ عمل کو فائدہ اٹھانے کا موقع دینے، ڈھیل دینے، عفو و

تسکینِ حیات

زندگی کی محنتیں اور کاوشیں یا مثلاً ہم دیکھتے ہیں، انسان کی معیشت، قیام و بقا

کی جدوجہد اور کشاکش کا نام ہے۔ اس لیے قدرتی طور پر اس کا ہر گوشہ طرح طرح کی محنتوں اور کاوشوں سے گھرا ہوا ہے، اور بحیثیت مجموعی زندگی اضطراری ذمہ داریوں کا بوجھ اور مسلسل مشقتوں کی آزمائش ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي

بلاشبہ ہم نے انسان کو اس طرح بنایا ہے

كَبَدٍ (۹۰: ۴) کہ اس کی زندگی مشقتوں سے گھری ہوئی ہے

مشغولیت اور اہمک لیکن باایں ہمہ فطرت نے کارخانہ معیشت کا ڈھنگ کچھ

اس طرح کا بنا دیا ہے اور طبیعتوں میں کچھ اس طرح کی خواہشیں، ولولے اور انفعالات و دعوت کر دیتے ہیں کہ زندگی کے ہر گوشے میں ایک عجیب طرح کی دل بستگی، مشغولیت

ہما بھی اور سرگرمی پیدا ہو گئی ہے، اور یہی زندگی کا اہمک ہے جس کی وجہ سے ہر فرسچا نہ صرف زندگی کی مشقتیں برداشت کر رہا ہے بلکہ انہی مشقتوں میں زندگی کی

بڑی سے بڑی لذت و راحت محسوس کرتا ہے یہ مشقتیں جس قدر زیادہ ہوتی

ہیں، اتنی ہی زیادہ زندگی کی دلچسپی اور محبوبیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر ایک انسان

کی زندگی ان مشقتوں سے خالی ہو جائے، تو وہ محسوس کرے گا کہ زندگی کی سارے

لذتوں سے محروم ہو گیا، اور اب زندہ رہنا اس کے لیے ناقابل برداشت بوجھ ہے۔

حالات متفاوت ہیں، لیکن زندگی کی پھر دیکھو، کارساز فطرت کی یہ کیسی کرشمہ سازی

ہے کہ حالات متفاوت ہیں، طبائع متنوع ہیں، دل بستگی اور سرگرمی سب کے لیے ہے

مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ
اچھوں کو بھی اور بُروں کو بھی) سب کو تمھارے
عَطَاءِ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۱۰

تمھارے پروردگار کی بخشش کسی پر بند نہیں! (۲۱:۱۰)

اگر قوانینِ فطرت کی ان مہلتِ بخششیوں سے فائدہ اٹھا کر نقصان و فساد کی اصلاح
کر لی جائے۔ مثلاً تمھارے بد پرہیزی کی تھی، اُسے ترک کر دو، تو پھر اسی فطرت کا یہ بھی
قانون ہے کہ اصلاح و تلافی کی ہر کوشش قبول کر لیتی ہے، اور نقصان و فساد کے جو نتائج
نشوونما پانے لگے تھے، ان کا مزید نشوونما فوراً رک جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ اگر
اصلاح بروقت اور ٹھیک ٹھیک کی گئی ہے، تو پچھلے مضر اثرات بھی محو ہو جائیں گے اور
اس طرح محو ہو جائیں گے، گویا کوئی خرابی پیش ہی نہیں آئی تھی۔ لیکن اگر فطرت کی
تمام مہلتِ بخششیں رائگاں گئیں اس کا بار بار اور درجہ بدرجہ انداز بھی کوئی نتیجہ پیدا
نہ کر سکا تو پھر بلاشبہ وہ آخری حد نمودار ہو جاتی ہے، جہاں پہنچ کر فطرت کا آخری
فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب اس کا فیصلہ صادر ہو جائے تو نہ تو اس میں چشمِ زدن
کی تاخیر ہو سکتی ہے نہ کسی حال میں بھی تزلزل اور تبریلی:

فَاِذَا جَاءَ اٰجَلُهُمْ لَا
پھر جب ان کا مقررہ وقت آ گیا تو اس سے
يَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً
نہ تو ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے
وَلَا يَسْتَقْدِرُوْنَ ۱۱
بڑھ سکتے ہیں، (یعنی نہ تو اس کے نفاذ میں تاخیر
ہو سکتی ہے نہ تقدیم ٹھیک ٹھیک پانے وقت میں اُسے ہو جاتا ہے)

دل کا ایک ایک ریشہ زندگی کے سب سے بڑے احساسِ مسرت سے معمور ہو جاتا ہے۔
 پھر کاروبارِ فطرت کے یہ تصرفات دیکھو کہ کس طرح نوعِ انسانی کے منتشر
 افراد اجتماعِ زندگی کے بندھنوں باہم دگر مبروط کر دیتے گئے ہیں۔ اور کس طرح
 صلہٴ رحمی کے رشتہ نے ہر فرد کو سینکڑوں ہزاروں افراد کے ساتھ جوڑ رکھا ہے؟

فرض کرو، زندگی و معیشت ان تمام موثرات سے خالی ہوتی، لیکن قرآن کتنا
 ہی کہ خالی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کہ فطرت کائنات میں رحمت کار فرما ہے، اور رحمت
 کا مقتضایہ یہ تھا کہ معیشت کی مشقتوں کو خوش گوار بنا دے، اور زندگی کے لیے
 تسکین و راحت کا سامان پیدا کر دے۔ یہ رحمت کی کرشمہ سازیاں ہیں جنہوں نے
 رنج میں راحت، الم میں لذت اور سختیوں میں دل پذیری کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔

اشیاء و مناظر کا اختلاف و
 تنوع اور تسکینِ حیات
 چنانچہ قرآن نے تسکینِ حیات کے مختلف پہلوؤں پر
 جا بجا توجہ دلائی ہے۔ ازاں جملہ کائناتِ خلقت کے

مناظر و اشیاء کا اختلاف و تنوع ہے۔ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ یکسانی سے
 اکتاتی ہے اور تبدیلی و تنوع میں خوشگوار می و کیفیت محسوس کرتی ہے۔ پس اگر کائنات
 ہستی میں محض یکسانی و یک رنگی ہی ہوتی، تو یہ دلچسپی اور خوشگوار می پیدا نہ ہو سکتی
 جو اس کے ہر گوشہ میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اوقات کا اختلاف، موسموں کا اختلاف،
 خشکی و تری کا اختلاف، مناظرِ طبیعت اور اشیاءِ خلقت کا اختلاف، جہاں بے شمار
 مصلحتیں اور فوائد رکھتا ہے، وہاں ایک بڑی مصلحت دنیا کی زیب و زینت اور معیشت
 کی تسکین و راحت بھی ہے۔

گھلانے رنگِ نگ سے ہو زینتِ چمن، اے ذوقِ اس جہاں میں ہو زیبِ خندان

اشغال مختلف ہیں، اغراض متضاد ہیں، لیکن معیشت کی دل بستگی اور سرگرمی سب کے لیے یکساں ہے، اور سب ایک ہی طرح اس کی مشغولیتوں کے لیے جوش و طلب رکھتے ہیں۔ مرد و عورت، طفل و جوان، امیر و فقیر، عالم و جاہل، قوی و ضعیف، تندرست و بیمار، مجرّم و متاہل، حاملہ و مرضعہ، سب اپنی اپنی حالتوں میں منہمک ہیں، اور کوئی نہیں جس کے لیے زندگی کی کاوشوں میں محویت نہ ہو۔ امیر اپنے محل کے عیش و نشاط میں اور فقیر اپنی بے سروسامانیوں کی فاقہ مستی میں زندگی بسر کرتا ہے، لیکن دونوں کے لیے زندگی کی مشغولیتوں میں دل بستگی ہوتی ہے۔ اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کون زیادہ مشغول ہے۔ ایک تاجر جس اٹھماک کے ساتھ اپنی لاکھوں روپیہ کی آمدنی کا حساب کرتا ہے، اسی طرح ایک مزدور بھی دن بھر کی محنت کے چند پیسے گن لیا کرتا ہے، اور دونوں کے لیے زندگی یکساں طور پر محبوب ہوتی ہے۔ ایک حکیم کو دیکھو جو اپنے علم و دانش کی کاوشوں میں غرق ہے اور ایک دہقان کو دیکھو جو دوپہر کی دھوپ میں برس نہ سربل جوت رہا ہے، اور پھر بتاؤ کس کے لیے زندگی کی مشغولیتوں میں زیادہ دل بستگی ہے؟

پھر دیکھو، بچے کی پیدائش ماں کے لیے کیسی جان لگا ہی و مصیبت ہوتی ہے، اس کی پرورش و نگرانی کس طرح خود فروشانہ مشقتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے؟ تاہم یہ سارا معاملہ کچھ ایسی خواہشوں اور جذباتوں کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے کہ ہر عورت میں ماں بننے کی قدرتی طلب ہے، اور ہر ماں پرورشِ اولاد کے لیے مجنونانہ خود فراموشی رکھتی ہے۔ وہ زندگی کا سب سے بڑا دکھ سہے گی، اور پھر اسی دکھ میں زندگی کی سب سے بڑی مسرت محسوس کرے گی! وہ جب اپنی معیشت کی ساری راہیں قربان کر دیتی ہے اور اپنی رگوں کے خون کا ایک ایک قطرہ دودھ بنا کر پلا دیتی ہے، تو اس کے

پھر رات اور دن کا اختلاف صرف رات اور دن ہی کا اختلاف
 دن کی مختلف حالتیں اور
 رات کی مختلف منزلیں
 نہیں ہے بلکہ ہر دن مختلف حالتوں سے گذرنا، اور ہر رات
 مختلف منزلیں طے کرتی ہے اور ہر حالت ایک خاص طرح کی تاثیر رکھتی ہے اور ہر منزل کے
 لیے ایک خاص طرح کا منظر ہوتا ہے۔ صبح طلوع ہوتی ہے، اور اس کی ایک خاص تاثیر ہوتی
 ہے، دن ڈھلتا ہے اور اس کا ایک خاص منظر ہوتا ہے۔ اوقات کا یہ روزانہ اختلاف
 ہمارے احساسات کا ذائقہ بدلتا رہتا ہے، اور یکسانیت کی افسردگی کی جگہ تبدیل و تجدید
 کی لذت اور سرگرمی پیدا ہوتی رہتی ہے!

پس پاکی ہے اللہ کے لیے اور آسمانوں اور
 زمین میں اس کیلئے سنائش ہے۔ جبکہ تم پر
 شام آتی ہے، جب تم پر صبح ہوتی ہے جب
 دن کا آخری وقت ہوتا ہے اور جب تم پر دوپہر آتی ہے
 فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ
 حِينَ تُصْبِحُونَ هَ وَكَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ
 تُظْهِرُونَ (۳۰: ۱۶)

حیوانات کا اختلاف اسی طرح انسان خود اپنے وجود کو دیکھے اور تمام حیوانات کو دیکھے
 فطرت نے کس طرح طرح کے اختلافات سے اس میں تنوع اور دلپذیری پیدا کر رکھی ہے؟
 وَمِنَ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ
 مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ (۲۸: ۲۵) کی رنگتوں کے!

نباتات عالم نباتات کو دیکھو۔ درختوں کے مختلف ڈیل ڈول ہیں، مختلف رنگتیں
 ہیں، مختلف خوشبوئیں ہیں، مختلف خواص ہیں، اور پھر داتہ اور پھل کھاؤ تو مختلف قسم
 کے ذائقے ہیں!

أَوَلَمْ يَدْرُوا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا
 کیا ان لوگوں نے کبھی زمین پر نظر نہیں ڈالی

اختلافِ نیل و نہار چنانچہ اسی سلسلہ میں وہ رات اور دن کے اختلاف کا ذکر کرتا ہے، اور کہتا ہے، اگر غور کرو تو اس اختلاف میں حکمتِ الہی کی کتنی ہی نشانیاں پوشیدہ ہیں۔ یہ بات کہ شب و روز کی آمد و شد کی دو مختلف حالتیں ٹھہرا دی گئی ہیں اور وقت کی نوعیت ہر معین مقدار کے بعد بدلتی رہتی ہے، زندگی کے لیے بڑی ہی تسکین و دل بستگی کا ذریعہ ہے، اگر ایسا نہ ہوتا، اور وقت ہمیشہ ایک ہی حالت پر برقرار رہتا، تو دنیا میں زندہ رہنا دشوار ہو جاتا۔ اگر تم قطبین کے اطراف میں جاؤ جہاں روز و شب کا اختلاف اپنی منور نہیں رکھتا، تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ اختلاف گذرانِ حیات کے لیے کیسی عظیم الشان نعمت ہے:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ
آيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

بلاشبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور
رات دن کے ایک کے بعد ایک آتے رہنے میں
ربابِ دانش کے لئے حکمتِ الہی کی بڑی ہی

نشانیاں ہیں!

(۳: ۱۸۷)

رات اور دن کے اختلاف نے معیشت کو دو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، دن کی روشنی جہد و جہد کی سرگرمی پیدا کرتی ہے، اور رات کی تاریکی راحت و سکون کا بستہ بچھا دیتی ہے۔ ہر دن کی محنت کے بعد رات کا سکون ہوتا ہے اور ہر رات کے سکون کے بعد نئے دن کی نئی سرگرمی!

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (۲۸: ۷۳)

اور دیکھیں یہ اس کی رحمت کی کارسازی ہے کہ
تمہارے لیے رات اور دن (الگ الگ) ٹھہرا دیئے گئے
تاکہ رات کے وقت راحت پاؤ، اور دن میں اس کا
فصل تلاش کرو یعنی کاروبارِ معیشت میں سرگرم رہو

کے لیے مادہ ہے، مرد کے لیے عورت ہے، زندگی کے لیے موت ہے!

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا سَوْجَدًا لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (۲۹: ۵۱)

اور ہر چیز میں ہم نے جوڑے پیدا کر دیئے

(یعنی دو دو اور متقابل اشیاء پیدا کیں)

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

پاکی اور بھڑکی ہے اس ذات کے لیے جس نے

زمین کی پیداوار میں اور انسان میں اور

ان تمام مخلوقات میں جن کا انسان کو علم

نہیں دو دو اور متقابل چیزیں پیدا کیں

(۳۶: ۳۶)

مرد اور عورت یہی قانونِ فطرت ہے جس نے انسان کو دو مختلف جنسوں یعنی مرد اور

عورت میں تقسیم کر دیا، اور پھر ان میں فعل و انفعال اور جذب و انجذاب کے کچھ ایسے

وجدانی احساسات و دلچسپیت کر دیئے کہ ہر جنس دوسری جنس سے ملنے کی قدرتی طلب

رکھتی ہے اور دونوں کے ملنے سے ازدواجی زندگی کی ایک کامل معیشت پیدا ہو جاتی ہے۔

فَايِرُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلْنَاهُ

وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا۔ اس نے

۱۔ قرآن حکیم نے آخرت کے وجود کا جن جن دلائل سے اذعان پیدا کیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔

وہ کتاب ہے دنیا میں ہر چیز اپنا کوئی نہ کوئی متقابل وجود یا شئی ضرور رکھتی ہے۔ پس ضروری ہے کہ دنیوی

زندگی کے لیے بھی کوئی متقابل اور شئی زندگی ہو۔ دنیوی زندگی کی متقابل زندگی آخرت کی زندگی ہے

چنانچہ بعض سورتوں میں انہی متقابل مظاہرات سے استشہاد کیا ہے۔ مثلاً سورۃ الشمس میں فرمایا:

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا وَاللَّيْلُ إِذَا غَشَّتْهَا

وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَّاهَا الخ (۹۰: ۱-۴)

فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْقٍ كَرِيمٍ (۷:۳۱) اور غور نہیں کیا کہ ہم نے نباتات کی ہر دو

دو بہتر قسموں میں سے کتنے رے شمار، درخت پیدا کر دیئے ہیں۔

وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ
اور ردیکھو) اللہ نے جو پیداوار مختلف رنگتوں

مُخْتَلِفًا لِّوَأَنَّهُ إِن فِي ذَلِكَ
کی تمہارے لیے زمین میں پھیلائی اور اس میں بھی عبرت

لَايَةٌ لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (۱۳:۱۶) پذیر طبیعتوں کے لیے (حکمت الہی کی) بڑی ہی نشانی ہے

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ
اور وہ حکیم و قدیر) جس نے (طرح طرح کے)

وَأَغْرَابٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ
باغ پیدا کر دیئے، ٹیٹوں پر پڑھنے ہوئے اور بغیر

وَالزَّرْعِ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ (۱۳:۶) چرٹھائے ہوئے اور کھجور کے درخت اور

درج طرح کی، کھیتیاں جن کے دانے اور پھل کھانے میں مختلف ذائقہ رکھتے ہیں!

حیوانات اور نباتات ہی پر موقوف نہیں، حیوانات میں بھی یہی قانونِ فطرت کام کر رہا ہے

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ
اور پہاڑوں کو دیکھو گونا گوں رنگتوں

مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَسَا أَبْيَضٌ
کے ہیں۔ کچھ سفید، کچھ سرخ،

سُودٌ (۳۵ : ۲۷) کچھ کالے کلوٹے!

ہر چیز کے دو دو ہونے کا قانون اسی قانونِ اختلاف کا ایک گوشہ وہ بھی ہے جسے قرآن

نے "تزوج" سے تعبیر کیا ہے، اور ہم اسے قانونِ تشبیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی

ہر چیز کے دو دو ہونے یا متقابل و متماثل ہونے کا قانون۔ کائناتِ خلقت کا کوئی

گوشہ بھی دیکھو، تمہیں کوئی چیز یہاں اکری اور طاق نظر نہیں آئے گی۔ ہر چیز میں

جفت اور دو دو ہونے کی حقیقت کام کر رہی ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ ہر چیز اپنا کوئی

نہ کوئی ثلثی بھی ضرور رکھتی ہے۔ رات کے لیے دن ہی، صبح کے لیے شام ہی، نہ

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ
بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَهَسْبًا
اور وہی رحیم و قدیر ہے جس نے پانی سے
یعنی لطف سے انسان کو پیدا کیا پھر
(اسی رشتہ پیدائش کے ذریعے) اسے نسب

(۲۵: ۵۴)

اور صہر کارشتہ رکھنے والا بنا دیا!

صِلَّةٔ رَحْمٰی اور خاندانی حلقے کی تشکیل اور پھر دیکھو، اس نسب اور صہر کے رشتے سے کس

طرح خاندان اور قبیلہ کا نظام قائم ہو گیا ہے، اور کس عجیب و غریب طریقے سے صِلَّةٔ رَحْمٰی
یعنی قرابت داری کی گیرائیاں ایک وجود کو دوسرے وجود سے جوڑتیں اور معاشرتی
زندگی کی باہمی الفتوں اور معاونتوں کے لیے محرک ہوتی ہیں، اور اصل انسان کی
اجتماعی زندگی کا سارا کارخانہ اسی صِلَّةٔ رَحْمٰی کے سررشتہ نے قائم کر رکھا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ
الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَالْقَوْلُ لِلَّهِ
الَّذِي نَسَاءُ لُونِ بِهِ وَالْآرْحَامُ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
بچیل گئی اس طرح فرد واحد کے رشتہ نے

(۴: ۱)

ایک بڑے خاندان اور قبیلہ کی صورت پیدا کر لی، پس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس کے

۱ یعنی آدم و حوا کی نسل سے۔ مفتح

۲ یعنی حوا۔ مفتح

لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا
تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے
جوڑے بنا دیئے (یعنی مرد کیلئے عورت اور عورت
کے لیے مرد) اسی طرح چار پایوں میں بھی جوڑے پیدا کر دیتے
(۲۲ - ۱۱)

قرآن کہتا ہے، یہ اس لیے ہوتا کہ محبت اور سکون ہو، اور دو ہستیوں کی باہمی رفاقت
اور اشتراک سے زندگی کی محنتیں اور مشقتیں سہل اور گوارا ہو جائیں :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ
مِنَ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (۲۱:۳۰)
اور دیکھو، اس کی رحمت کی نشانیاں
میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے
لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کر دیئے (یعنی
مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد)
تاکہ اس کی وجہ سے تمہیں سکون حاصل ہو

اور پھر اس کی یہ کار فرمائی دیکھو کہ تمہارے درمیان (یعنی مرد اور عورت کے درمیان)
محبت اور رحمت کا جذبہ پیدا کر دیا۔ بلاشبہ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں
اس میں رحمتِ الہی کی بڑی ہی نشانیاں ہیں۔

النسب اور صہر پھر اسی ازدواجی زندگی سے توالد و تناسل کا ایک ایسا سلسلہ قائم
ہو گیا ہے کہ ہر وجود پیدا ہوتا ہے اور ہر وجود پیدا کرتا ہے۔ ایک طرف وہ نسب کا رشتہ رکھتا
ہو جو اسے پھلوں سے جوڑتا ہے۔ دوسری طرف صہر یعنی دامادی کا رشتہ رکھتا ہے جو اسے
آگے آنے والوں سے مربوط کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر وجود کی فردیت ایک وسیع دائرہ
کی گھرت میں پھیل گئی ہے، اور رشتوں اور قرابتوں کا ایسا وسیع حلقہ پیدا ہو گیا ہے جس
کی ہر گھٹی دوسری گھٹی کے ساتھ مربوط ہے :

تَعْقِلُونَ ۵۰ : ۴۰) تک پہنچو پھر تم میں سے کوئی تو ان منزلوں

سے پہلے ہی مر جاتا ہے، کوئی چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اپنے مقررہ وقت تک زندگی بسر کرے۔

زمینت و تغاخر مال و
متاع آل اور اولاد کے ولولے، مال و متاع کی محبت، آل، اولاد کی دل بستگیاں،

زندگی کی دلچسپی اور انہماک کے لیے پیدا کر دی گئی ہیں :

زِينٍ لِلنَّاسِ حُبِّ الشَّهَوَاتِ
مِنَ النِّسَاءِ وَ النِّبَاتِ وَ الثَّمَرِ
الْمُقَطَّرِ مِنَ الدُّهْنِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَلِّ
الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ
ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمُنَآبِ

انسان کے لیے مرد و عورت کے تعلق میں
اولاد میں چاندی سونے کے اندر ختموں میں چنے
ہوتے گھوڑوں میں، موشیوں میں اور کھیتی باڑی
میں و بستگی پیدا کر دی گئی ہے اور یہ جو کچھ
بھی ہو، دنیوی زندگی کی بونجی ہے۔ بہتر ٹھکانا
تو اللہ ہی کے پاس ہے!

اختلاف معیشت اور تزاحم حیات اسی طرح معیشت کا اختلاف اور اس کی وجہ سے

مختلف درجوں اور حالتوں کا پیدا ہو جانا بھی انہماک حیات کا ایک بہت بڑا محرک ہے

کیونکہ اس کی وجہ سے زندگی میں مزاحمت اور مسابقت کی حالت پیدا ہو گئی ہے اور

اس میں لگے رہنے سے زندگی کی مشقتوں کا جھیلنا آسان ہو گیا ہے، بلکہ یہی مشقتیں

سزا سر راحت و سرور کا سامان بن گئی ہیں :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ
الْأَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ

اور یہ اسی (حکیم و قدیر) کی کار فرمائی ہے
کہ اس نے تمہیں زمین میں (پھیلوں) کا نشان
بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں

نام پر باہم دگر (مہر و شفقت کا) سوال کرتے ہو اور صلہ رحمی کے تڑلنے سے بھی بچو جس کے
 نام پر باہم دگر ایک دوسرے سے چشمداشت اعانت رکھتے ہو، بلاشبہ اللہ تمہارا نگرانِ حال ہے !
 وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ
 اور دیکھو یہ اللہ ہی جس نے تمہاری ہی جنس سے
 اَزْوَاجًا جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ
 تمہارے لیے جوڑا بنا دیا (یعنی مرد کے لیے عورت
 بَنِيْنَ وَحَفَدًا
 اور عورت کے لیے مرد) پھر تمہارے باہمی

ازدواج سے بیٹوں اور پوتوں کا سلسلہ قائم کر دیا

(۱۶: ۷۲)

ایام حیات کا تغیر و تنوع اسی طرح ایام حیات کے تغیر و تنوع میں بھی تسکین حیات
 کی ایک بہت بڑی مصلحت پوشیدہ ہے۔ ہر زندگی طفولیت، شباب، جوانی، کمولت اور
 بڑھاپے کی مختلف منزلوں سے گذرتی ہے، اور ہر منزل اپنے نئے نئے احساسات اور
 نئی نئی مشغولیتیں اور نئی نئی کاوشیں رکھتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی عالمِ مستی کی
 ایک دلچسپ مسافت بن گئی۔ ایک منزل کی کیفیتوں سے ابھی جی سیر نہیں ہو چکا کہ
 دوسری منزل نمودار ہو جاتی ہے، اور اسی طرح عرصہ حیات کی طوالت محسوس ہی نہیں ہوتی:

وہ پروردگار جس نے تمہارا وجود مٹی سے

پیدا کیا پھر نطفہ سے، پھر علقہ سے (یعنی

جونک کی شکل کی ایک چیز سے) پھر ایسا

ہوتا ہے کہ تم طفولیت کی حالت میں ماں کے

شکم سے نکلے ہو، پھر بڑے ہوتے ہو اور

سن تیز تک پہنچتے ہو، اس کے بعد تمہارا

جینا اس لیے ہوتا ہے تاکہ بڑھاپے کی منزل

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ

تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ

مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ

طِفْلًا ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ

لَتَكُونُوا شُيُوخًا وَ مِنْكُمْ

مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ وَلَتَبْلُغُوا

أَجْلًا مُّسَمًّى وَ لَعَلَّكُمْ

وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
يَعْمَى نَفْعُ النَّاسِ وَمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَلَمَّا
بِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَثَبَّتْ
فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيحُ
الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْتَجَرِّبِينَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا آيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

(۲: ۱۶۳-۱۶۴)

سے ہمیشہ فیضاب کرنے والی! بلاشبہ آسمانوں
اور زمین کے پیدا کرنے میں، اور رات دن کے
ایک کے بعد ایک آتے رہنے میں، اور کشتی میں
جو انسان کی کار برآری کے لیے سمندر میں چلتی ہے
اور بارش میں جسے اللہ آسمان سے برساتا ہے اور
اس (کی آب پاشی) سے زمین مرنے کے بعد
پھر جی اٹھتی ہے، اور اس بات میں کہ ہر قسم
کے جانور زمین میں پھیلا دیئے ہیں، نیز پہاڑوں
کے مختلف جانب پھیرنے میں اور بادلوں میں جو
آسمان اور زمین کے درمیان (اپنی مقررہ جگہ

کے اندر) بندھے رکھے ہیں، عقل رکھنے والوں کے لیے (اللہ کی ہستی اور اس کے قوانین
فصل و رحمت کی) بڑی ہی نشانیاں ہیں!

اسی طرح ان مقامات کا مطالعہ کرو جہاں خصوصیت کے ساتھ جمالِ فطرت سے

استدلال کیا ہے:

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ
فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا
وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَ
الْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَالْقِيَامَةَ
فِيهَا رَوَّاهَا وَأَنْبَتْنَا فِيهَا

کیا کبھی ان لوگوں نے آسمان کی طرف نظر
اٹھا کر دیکھا نہیں کہ کس طرح ہم نے اسے
بنایا ہے، اور کس طرح اس کے منظر میں
خوشنمائی پیدا کر دی ہے۔ اور پھر یہ کہیں
بھی اس میں شکاف نہیں، اور اسی طرح

فِي مَا أَنْتُمْ بِرَانَ سَائِكِ فوقيت دے دی تاکہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، اس میں
 سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ تمہارے عمل کی آزمائش کرے، بلاشبہ تمہارا پروردگار
 لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ (۱۶۵: ۶) زیادہ عمل، کی سزا دینے میں تیز ہے (یعنی اس کا
 قانون مکافات تراج عمل میں سست ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی بخش دینے والا رحمت رکھنے والا بھی ہے)

برہان فضل و رحمت

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ صحیح قرآن نے ربوبیت کے اعمال و مظاہر سے استدلال کیا ہے، اسی طرح وہ رحمت کے آثار و حقائق سے بھی جا بجا استدلال کرتا ہے اور برہان ربوبیت کی طرح برہان فضل و رحمت بھی اس کی دعوت و ارشاد کا ایک عام اسلوب خطاب ہے۔ وہ کہتا ہے، کائنات خلقت کی ہر شے میں ایک مقررہ نظام کے ساتھ رحمت و فضل کے مظاہر کا موجود ہونا، قدرتی طور پر انسان کو یقین دلا دیتا ہے کہ ایک رحمت رکھنے والی ہستی کی کار فرمائیاں یہاں کام کر رہی ہیں۔ کیونکہ ممکن نہیں، فضل و رحمت کی یہ پوری کائنات موجود ہو، اور فضل و رحمت کا کوئی زندہ ارادہ موجود نہ ہو، چنانچہ وہ تمام مقامات جن میں کائنات خلقت کے افادہ و فیضان، زینت و جمال، موزونیت و اعتدال، تسویہ و قوام اور تکمیل و اتقان کا ذکر کیا گیا ہے اور اصل اسی استدلال پر مبنی ہیں!

وَرَأَيْتُمْ لِرَبِّكُمْ إِلَهًا وَاحِدًا لَّ إِلَهِ سِوَاهُ
 اور رد کیجئے تمہارا معبود ہی ایک معبود ہے۔ کوئی معبود نہیں مگر اسی کی ایک ذات
 رَحْمَتِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 رحمت والی اور اپنی رحمت کی بخشائش

تسویہ اس معنی میں قرآن تسویہ کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے۔ "تسویہ" کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کو اس طرح ٹھیک ٹھیک درست کر دینا کہ اس کی ہر بات خوبی و مناسبت کے ساتھ

الَّذِي خَلَقَ فَسُوِّيْ لَ الَّذِي ۖ وَ الَّذِي ۖ
وہ پروردگار جس نے ہر چیز پیدا کی، پھر ٹھیک

قَدْ سَرَ فَهَلْ لِي وَالَّذِي ۖ (۲:۸۷)
ٹھیک خوبی و مناسبت کے ساتھ درست کر دی، اور وہ

جس نے ہر وجود کے لیے ایک اندازہ ٹھہرا دیا، پھر اس پر زندگی و معیشت کی آہ کھول دی

الَّذِي خَلَقَكَ فَسُوِّيَكَ ۖ
وہ پروردگار جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھیک

فَعَدَلَكُ فِي أَيِّ صُورَةٍ
درست کر دیا، پھر تمہارے ظاہری و باطنی قوی میں،

مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ۖ (۷:۸۲)
اعتدال و تناسب ملحوظ رکھا، پھر جیسی صورت

بنانی چاہی، اسی کے مطابق ترکیب دے دی

اتقان یہی حقیقت ہے جسے قرآن نے "اتقان" سے بھی تعبیر کیا ہے، یعنی کائنات ہستی

کی ہر چیز کا درستگی و استواری کے ساتھ ہونا کہ کہیں بھی اس میں خلل، نقصان،

بے ڈھنگاپن، اور بچ بچ، ناہمواری، نظر نہیں آسکتی:

صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي اتَّقَنَ
یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز درستگی و استواری

كُلِّ شَيْءٍ (۹:۲۷)
کے ساتھ بنائی!

مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ
تم الرحمن کی بناوٹ میں، رحمن کی بناوٹ میں،

مِنْ تَفَاوُتٍ فَارِجِ
کیونکہ یہ اس کی رحمت ہی کا ظہور ہے، کبھی کوئی اور بچ بچ

الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ
نہیں پاؤ گے۔ اچھا نظر اٹھاؤ اور اس مناسبت کا

فُطُوْرِهِ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ
صنعت کا مطالعہ کرو، ایک بار نہیں، بار بار دیکھو

كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ
کیا تمہیں کوئی دراز دکھائی دیتی ہے؟ تم اسی طرح

مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيمٍ لَّا تَبْصُرُ
وَذِكْرًا لِّكُلِّ تَعْبُدٍ مُنِيبٍ
زمین کو دیکھو کس طرح ہم نے اسے فرش کی
طرح پھیلا دیا اور پہاڑوں کے ٹنڈوں کی
دیسے اور پھر کس طرح قسم قسم کی خوبصورت

(۸۰: ۶-۸)

نباتات اگا دیں؟ ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اس میں غولہ
کرنے کی بات اور نصیحت کی روشنی ہو:

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
وَزِينْنَاهَا لِلنَّظِيرِينَ (۱۵: ۱۶)
اور (دیکھو) ہم نے آسمان میں (ستاروں کی
گردش کے لیے) برج بنائے اور دیکھنے

والوں کے لیے ان میں خوشگامی پیدا کر دی
اور (دیکھو) ہم نے دنیا کے آسمان (یعنی کرہ
ارضی کی فضا) کو ستاروں کی قدیلوں سے خوش

منظر بنا دیا!

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ
وَحِينَ تَسْرَحُونَ
اور (دیکھو) تمہارے لیے چار پایوں کے منظر
میں جب شام کے وقت چراگاہ سے واپس
لائے ہو اور جب صبح لے جاتے ہو، ایک طرح

(۱۶: ۶)

کا حسن اور نظر افزوی ہو!

موزونیت و تناسب جس چیز کو ہم "جمال" کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ موزونیت

اور تناسب۔ یہی موزونیت اور تناسب ہی جو بناؤ اور خوبی کے تمام مظاہر کی اصل ہے:

وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ
شَيْءٍ مَّوْزُونٍ (۱۵: ۱۹)
اور (دیکھو) ہم نے زمین میں ہر ایک چیز موزونیت
اور تناسب رکھنے والی اگائی!

نَحْسِيَةَ الْإِنْفَاقِ (۹۹:۱۷) تو اس حالت میں یقیناً تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے

ہاتھ روکے رکھتے، لیکن یہ اللہ ہے جس کے خزانوں رحمت نہ تو کبھی ختم ہو سکتے ہیں نہ اس

کی بخشائش رحمت کی کوئی انتہا ہی

رحمت سے وحی و تنزیل اس طرح وہ رحمت سے وحی و تنزیل کی ضرورت پر بھی استدلال

کی ضرورت پر استدلال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو رحمت کا رخا نہ ہستی کے ہر گوشہ میں افادہ

و فیضان کا سرچشمہ ہے، کیونکر ممکن تھا کہ انسان کی معنوی ہدایت کے لیے اس کے پاس

کوئی فیضان نہ ہوتا اور وہ انسان کو نقصان و ہلاکت کے لیے چھوڑ دیتی؟ اگر تم اس

گوشوں میں فیضان رحمت محسوس کر رہے ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ گیارہویں گوشے میں

اس سے انکار کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے جا بجا نزول وحی، ترسیل کتب اور بعثت

انبیاء کو رحمت سے تعبیر کیا ہے:

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنُنزِّلَنَّ

بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

تَمْ لَاتَجِدُكَ بِهِ عَلَيْنَا

وَكَيْلًا ۗ إِلَّا رَحْمَةً مِن

رَبِّكَ إِنْ فَضَّلَهُ كَانَ

عَلَيْكَ كَبِيرًا (۸۷:۱۷)

تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۗ

لِنُنزِّلَ مَا أَنْزَلْنَا

أَبَاءَهُمْ فَهُمْ غٰفِلُونَ

(۷۱:۵۷)

اور (اے پیغمبر!) اگر ہم چاہیں تو جو کچھ تم پر

وحی کے ذریعے بھیجا گیا ہے اسے اٹھالے جائیں

(یعنی سلسلہ تنزیل وحی باقی نہ رہے) اور پھر تمہیں

کوئی بھی ایسا سازگار نہ ملے جو ہم پر زور ڈال

سکے، لیکن جو سلسلہ وحی جاری ہے تو یہ اس کے

سوا کچھ نہیں ہے کہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے

اور یقین کرو تم پر اس کا بڑا ہی فضل ہے۔

یہ قرآن، عزیز و رحیم کی طرف سے نازل کیا

گیا ہے تاکہ ان لوگوں کو جن کے آبا و اجداد

کسی پیغمبر کی زبانی متنبہ نہیں کیے گئے ہیں

اور اس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں تم متنبہ کرو۔

البَصْرُ خَاسِئًا وَهُوَ
بچے بعد دیگرے دیکھتے رہو، تمہاری نگاہ ٹھیکلی،

حَسْبِيرٌ (۳ : ۶۷) اور عاجز و درماندہ ہو کر واپس آجائیگی، لیکن کوئی نقص نکال سکتی!

”فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ“ فرمایا۔ یعنی یہ خوبی و اتقان اس لیے ہے کہ رحمت سکھنے والے کی گاریگری ہے۔ اور رحمت کا مقتضایہی تھا کہ حسن و خوبی ہو، اتقان و کمال ہو، نقص و ناہمواری نہ ہو۔

رحمت سے معاد
پر استدلال
خدا کی ہستی اور اس کی توحید و صفات کی طرح، آخرت کی زندگی پر بھی وہ رحمت سے استدلال کرتا ہو۔ اگر رحمت کا مقتضایہ ہو کہ دنیا میں اس خوبی و کمال کے ساتھ زندگی کا ظہور ہو، تو کیونکر یہ بات باور کی جاسکتی ہو کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے بعد اس کا فیضان ختم ہو جائے اور خزانہ رحمت میں انسان کی زندگی اور بناؤ کے لیے کچھ باقی نہ رہے؟

کیا ان لوگوں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ

جس آسمان زمین پیدا کیے ہیں، یقیناً اس بات سے

عاجز نہیں ہو سکتا کہ ان جیسے (آدمی دوبارہ)

پیدا کر دے اور یہ کہ ان کے لیے اس ایک مقررہ وقت

ٹھہرایا ہے جس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں؟

افسوس ان کی شقاوت پر، اس پر بھی ان ظالموں

نے اپنے لیے کوئی راہ پسند نہ کی مگر حقیقت سے

انکار کرنے کی! (اے پیغمبر! ان سے) کہہ دو، اگر میرے

پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہونے

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ

يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ

لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ

فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا

كُفُورًا هَلْ لَّوْا أَنْتُمْ

تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ

رَبِّي وَإِذْ لَا مَسْكُتُمْ

چنانچہ اسی بنا پر اس نے داعی اسلام کو بھی فیضانِ رحمت سے تعبیر کیا ہے:
 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
 لِلْعَالَمِينَ (۱۰۷: ۲۱)
 اس لیے کہ تمام جہان کے لیے ہماری رحمت

کا ظہور ہے:

انسانی اعمال کے معنوی قوانین کے معنوی قوانین پر رحمت سے استدلال اور بقاؤ النفع کے معنوی قوانین پر بھی استدلال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جس رحمت کا مقتضاء یہ ہو کہ دنیا میں بقاؤ النفع کا قانون نافذ ہو، یعنی وہی چیز باقی رہتی ہے جو نافع ہوتی ہے، کیونکہ ممکن تھا کہ وہ انسانی اعمال کی طرف سے غافل ہو جاتی اور نافع اور غیر نافع اعمال میں امتیاز نہ کرتی؛ پس مادیات کی طرح معنویات میں بھی یہ قانون نافذ ہو، اور ٹھیک ٹھیک اس طرح اپنے احکام و نتائج رکھتا ہو، جس طرح مادیات میں تم دیکھ رہے ہو۔

حق اور باطل اس سلسلہ میں وہ دو لفظ استعمال کرتا ہے "حق" اور "باطل" سورہ
 رعد میں جہاں قانون "بقاؤ النفع" کا ذکر کیا ہے، وہاں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اس بیان سے مقصود "حق" اور "باطل" کی حقیقت واضح کرنی ہے:

كَذَلِكَ يُضْرَبُ اللَّهُ
 الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ (۱۸: ۱۳)
 اس طرح اللہ "حق" اور "باطل" کی ایک مثال بیان کرتا ہے۔

ساتھ ہی مزید تصریح کر دی:

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ
 جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ
 پس رد کیوں میل کچیل سے جو جھاگ اٹھتا ہے
 وہ رائیگاں جاتا ہے، کیونکہ اس میں انسان کے لیے

تورات و انجیل اور قرآن کی نسبت جا بجا تصریح کی کہ ان کا نزول رحمت ہی ہے:

اور اس سے پہلے (یعنی قرآن سے پہلے) موسیٰ

کی کتاب دامت کے لیے (پیشوا اور رحمت!

اے افرادِ نسلِ انسانی! یقیناً یہ تمہارے پروردگار

کی طرف سے موعظت ہی جو تمہارے لیے آگئی ہے

اور ان تمام بیماریوں کے لیے جو انسان کے دل کی

بیماریاں ہیں، نسخہ شفا ہی اور رہنمائی اور رحمت

ہی ایمان رکھنے والوں کے لیے اے پیغمبر! ان لوگوں

سے کہہ دو کہ یہ جو کچھ ہے، اللہ کے فضل اور رحمت

سے پس چاہیے کہ (اپنی فیضیابی پر) خوش ہو۔

یہ (اپنی برکتوں میں) ان تمام چیزوں بہتر ہی جنہیں تم (زندگی کی کامیابیوں کے لیے) فراہم کرتے ہو۔

یہ (قرآن) لوگوں کے لیے واضح دلیلوں کی

دوشنی ہے اور ہدایت و رحمت ہے یقین رکھنے

والوں کے لیے!

کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ

ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں برابر

سنائی جا رہی ہے، جو لوگ یقین رکھنے والے

ہیں، بلاشبہ ان کے لیے اس نشانی میں تراسر

رحمت اور فہم و بصیرت ہی!

وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ

إِمَامًا وَمَوْحِيَةً (۱۷:۱۱)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ

مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ

لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى

وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ

فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ

خَيْرٌ مِّمَّا يَجْعُونَ ۝ (۵۷:۱۰)

هَذَا بَصَائِرٌ لِّلنَّاسِ

وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْقَوْمِ

يُوقِنُونَ (۲۰:۲۵)

أَوَلَمْ تَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا

عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُثَلِّىٰ عَلَيْهِمْ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَ

ذِكْرًا لِّلْقَوْمِ لِيُؤْمِنُوا ۝

یعنی فطرت کا فیصلہ حق جو باطل کے لیے نہیں ہو سکتا:

فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قَضَىٰ
بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ
الْمُبْطِلُونَ (۷۸:۴۰) ان لوگوں کے لیے جو برسرِ باطل تھے، تباہی ہوئی۔

اس نے اس حقیقت کی تعبیر کے لیے ”حق“ اور ”باطل“ کا لفظ اختیار کر کے
مجرّد تعبیر ہی سے حقیقت کی نوعیت واضح کر دی کیونکہ حق اسی چیز کو کہتے ہیں جو ثابت و
قائم ہو، اور باطل کے معنی ہی یہ ہیں کہ مٹ جانا، قائم و باقی نہ رہنا۔ پس جب وہ کسی بات
کے لیے کہتا ہے کہ یہ حق ”ہو“ تو یہ صرف ایک دعویٰ ہی نہیں ہوتا، بلکہ دعوے کے ساتھ اس
جاہلے کا ایک معیار بھی پیش کر دیتا ہے۔ یہ بات حق ہے، یعنی نہ ٹلنے والی، نہ ٹپنے والی بات ہے
یہ باطل ہے یعنی نہ ٹپ سکے والی، مٹ جانے والی بات ہے۔ پس جو بات اٹل ہوگی، اس کا اٹل
ہونا کسی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ جو بات مٹ جانے والی ہے اس کا ٹلنا ہر نگاہ دیکھ سکتی
اللہ کی صفت بھی الحق ہے چنانچہ وہ اللہ کی نسبت بھی ”الحق“ کی صفت استعمال کرتا ہے

کیونکہ اس کی ہستی سے بڑھ کر اور کوئی حقیقت ہی جو ثابت اور اٹل ہو سکتی ہے؟

فَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ (۳۲:۱۰) پس یہ ہر حقارہ پروردگار ”الحق“ ہے

فَعَلَى اللَّهِ الْإِطْلَاقُ وَالْحَقُّ (۲۰:۱۱۳) پس کیا ہی بلند درجہ ہو اللہ کا الملک

دفرانوال الحق (یعنی ثابت) کا۔

وحی و تنزیل بھی الحق ہے وحی و تنزیل کو بھی وہ ”الحق“ کہتا ہے کیونکہ وہ دنیا کی ایک قائم

و ثابت حقیقت ہے۔ جن قوتوں نے اسے مٹانا چاہا تھا، وہ خود مٹ گئیں حتیٰ کہ آج ان کا نام و

نشان بھی باقی نہیں، لیکن وحی و تنزیل کی حقیقت ہمیشہ قائم رہی، اور آج تک قائم ہے

فِيْمَكَثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ
يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ
اسْتَبَاؤُوا الْوَالِدِينَ الْحَسَنَىٰ
وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا
لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَانِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ
مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ
لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ

(۱۸:۱۳)

نفع نہ تھا، لیکن جس چیز میں انسان کے لیے
نفع ہے، وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح
اللہ اپنے قوانین عمل کی مثالیں دیتا ہے (سورہ)
جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا حکم قبول کیا ان
کے لیے خوبی و بہتری ہے اور جن لوگوں نے قبول
نہ کیا ان کے لیے اپنے اعمال بدکا (سختی کے
ساتھ) حساب دیتا ہے اور اگر ان لوگوں کے قبضے
میں وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی
اس پر اور بڑھادیں اور بدلہ میں دے کر نتائج
عمل سے بچنا چاہیں جب بھی نہ بچ سکیں گے

عربی میں "حقوق کا خاصہ ثبوت اور قیام ہے، یعنی جو بات ثابت ہو، اٹل ہو اور ٹھٹھ
ہو، اسے حق کہیں گے۔ باطل ٹھیک ٹھیک اسی کا نقیض ہے۔ ایسی چیز جس میں
ثبات و قیام نہ ہو، اٹل جانے والی، مٹ جانے والی، باقی نہ رہنے والی۔ چنانچہ
خود قرآن میں با بجا ہے۔ لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ (۸:۸)

قانونِ قضا بالحق وہ کتابوں میں طرح تم ماویات میں دیکھتے ہو کہ فطرت چھانٹتی
رہتی ہے، جو چیز نافع ہوتی ہے، باقی رکھتی ہے، جو نافع نہیں ہوتی، اسے محو کر دیتی ہے،
ٹھیک ٹھیک ایسا ہی عمل معنویات میں بھی جاری ہے۔ جو عمل حق ہوگا، قائم اور ثابت
رہے گا جو باطل ہوگا، مٹ جائے گا، اور جب کبھی حق اور باطل متقابل ہوں گے
تو بقا حق کے لیے ہوگی نہ کہ باطل کے لیے۔ وہ اسے "قضا بالحق" سے تعبیر کرتا ہے

نزاعِ حق و باطل یہ جو قرآن جا بجا حق اور باطل کے نزاع کا ذکر کرتا ہے، اور پھر بطورِ اصل اور قاعدے کے اس پر زور دیتا ہے کہ کامیابی حق کے لیے ہے، اور ہزیمت و خسران باطل کے لیے تو یہ مقامات بھی اسی قانون "قضاء بالحق" کی تصریحات ہیں اور اسی حقیقت کی روشنی میں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے

بَلْ نَقَدْنَا بِالْحَقِّ عَلٰی
الْبَاطِلِ فَيَدُّ مَعَهُ فَاِذَا
هُوَ زَاهِقٌ (۲۱: ۱۸)
وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ
الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ
كَانَ زَهُوًّا قَاتِرًا (۱۷: ۸۱)

اور ہمارا قانون یہ ہے کہ حق باطل سے ٹکراتا ہے
اور اسے پاش پاش کر دیتا ہے اور اچانک ایسا
ہوتا ہے کہ وہ نابود ہو گیا!
اور کہہ دو حق نمودار ہو گیا اور باطل نابود ہوا اور
یقیناً باطل نابود ہی ہونے والا تھا۔

اللہ کی شہادت اور پھر حق و صداقت کے لیے یہی اللہ کی وہ شہادت ہے جو اپنے مقررہ وقت پر ظاہر ہوتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ حق کس کے ساتھ تھا، اور باطل کا کون پرستار تھا، یعنی "قضاء بالحق" کا قانون حق کو ثابت و قائم رکھ کر اور اس کے حریف کو محو و متلاشی کر کے حقیقتِ حال کا اعلان کر دیتا ہے۔

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيِّنًا وَبَيِّنًا
شَهِيدًا جَ يَعْلَمُ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا
بِاللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ
(۲۹: ۵۲)

ان لوگوں سے کہہ دو، اب کسی اور رد و کفر کی
ضرورت نہیں، میرے اور تمہارے درمیان اللہ
کی گواہی بس کرتی ہے، آسمان زمین میں جو کچھ ہے، سب
اس کے علم میں ہے۔ پس جو لوگ حق کی جگہ باطل پر
ایمان لائے ہیں، اور اللہ کی صدا کے منکر ہیں تو
یقیناً وہی ہیں جو تباہ ہونے والے ہیں!

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ
جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ
فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا
يَهْتَدَىٰ لِنَفْسِهِ وَمَنْ
ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا
وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ
وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ
وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ
وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ
(۱۰: ۱۰۸-۱۰۹)

اے پیغمبر! لوگوں سے، کہہ دو کہ اے افرادِ نسل
انسانی! بلاشبہ تمہارے پروردگار کی طرف سے وہ
چیز تمہارے لیے آگئی جو حق ہے۔ پس اب جس
کسی نے سیدھی راہ اختیار کی، تو یہ راست روی
اسی کی بھلائی کے لیے ہے۔ اور جس نے گمراہی اختیار
کی تو اس کی گمراہی کا نقصان بھی اسی کے لیے
ہے۔ اور میرا کام تو صرف راہِ حق دکھانا ہے
میں تم پر نگہبان مقرر نہیں کیا گیا ہوں کہ تم کو کچھ
کے زبردستی راہ پر لگا دوں) اور اے پیغمبر! جو
کچھ تم پر وحی کی گئی ہے، اس کے مطابق چلو اور صبر کرو

یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے!
وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ
نَزَّلْ (۱۷: ۱۰۵)

اور اے پیغمبر! ہماری طرف سے اس کا (یعنی قرآن
کا) نازل ہونا حق ہے اور وہ حق ہی ساتھ نازل بھی ہوا ہے

قرآن کی اصطلاح میں "الحق" اسی طرح جب وہ علامت تعریف کے ساتھ کسی بات کو
"الحق" کہتا ہے تو اس سے بھی مقصود یہی حقیقت ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ اکثر حالتوں میں
صرف "الحق" کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ کہنا ضروری نہیں سمجھتا۔ کیونکہ
اگر فطرتِ کائنات کا یہ قانون ہے کہ وہ حق و باطل کے نزاع میں "حق ہی کو باقی رکھتی ہے
تو کسی بات کے امرِ حق ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ حق ہے یعنی باقی و
قائم رہنے والی حقیقت ہے، اس کا بقا و قیام خود ہی اپنی حقیقت کا اعلان کر دے گا۔

تدریج و اہمال کا قانون کام کر رہا ہے۔ اور عالمِ مادّیات ہو یا معنویات کائناتِ مہستی کے ہر گوشہ میں قانونِ فطرت ایک ہی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ دنیا میں کوئی انسانی جماعت اپنی بد عملیوں کے ساتھ مہلتِ حیات پاسکتی :

وَلَوْ يُعْجِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ
اگر اسی طرح اللہ انسان کو سزا دینے میں جلد باز ہوتا
لَقَضَىٰ إِلَيْهِمْ أَجْلَهُمْ ط
تو انسان کی لغزشوں اور خطاؤں کا یہ حال ہے

کہ کبھی کا فیصلہ ہو چکتا، اور ان کا مقررہ وقت فوراً نمودار ہو جاتا۔

تاجیل وہ کتاب ہے جس طرح مادّیات میں ہر حالت بتدریج نشوونما پاتی ہے اور ہر نتیجہ کے ظہور کے لیے ایک خاص مقدار، ایک خاص مدت اور ایک خاص وقت مقرر کر دیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح اعمال کے نتائج کے لیے بھی خاص مقدار و اوقات کے احکام مقرر ہیں۔ اور ضروری ہے کہ ہر نتیجہ ایک خاص مدت کے بعد اور ایک خاص مقدار کی نشوونما کے بعد ظہور میں آئے۔

مثلاً فطرت کا یہ قانون ہے کہ اگر پانی آگ پر رکھا جائیگا، تو وہ گرم ہو کر کھولنے لگیگا لیکن پانی کے گرم ہونے اور بالآخر کھولنے کے لیے حرارت کی ایک خاص مقدار ضروری ہے اور اس کے ظہور و تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ایک مقررہ وقت تک انتظار کیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم پانی چولھے پر رکھو اور فوراً کھولنے لگے۔ وہ یقیناً کھولنے لگے گا لیکن اس وقت جب حرارت کی مقررہ مقدار بتدریج تکمیل تک پہنچ جائے گی۔ ٹھیک اسی طرح یہاں انسانی اعمال کے نتائج بھی اپنے مقررہ اوقات ہی میں ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور ضروری ہے کہ جب تک اعمال کے اثرات ایک خاص مقررہ مقدار تک نہ پہنچ

ایک دوسرے موقع پر فیصلہ امر کے لیے، اسے سب بڑی شہادت قرار دیا ہے:

قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةٌ كُونِ سَيِّئَاتٍ سَبَّ بَرِيٍّ كَوَيْسِي هِيَ هُوَ سَبَّ بَرِيٍّ
قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كَمَنْ دَرَأَهُ كِي كَوَيْسِي هِيَ هُوَ سَبَّ بَرِيٍّ

رفیصلہ امر کے لیے، گواہی دینے والا ہے!

(۱۹: ۶)

قضا بالحق، ماویات اور معنیاً وہ کتا ہے، اس قانون سے تم کیونکر انکار کر سکتے ہو جبکہ زمین و آسمان کا تمام کارخانہ اسی کی کار فرمائیوں پر قائم ہے!

اگر فطرت کائنات نقصان اور برائی چھانٹتی نہ رہتی، اور بقا و قیام صرف اچھائی اور خوبی ہی کے لیے نہ ہوتا، تو ظاہر ہی تمام کارخانہ ہستی درہم برہم ہو جاتا۔ جب تم جسمانیات میں اس قانون فطرت کا مشاہدہ کر رہے ہو، تو معنیات میں تمہیں کیوں انکار ہو؟

وَلَوْ اتَّبَعِ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ
لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ
اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرے تو یقین کرو، یہ آسمان زمین اور جو کوئی اس میں ہے سب درہم برہم ہو کر رہ جائے!

انتظار اور تربیہ قرآن میں جہاں کہیں انتظار اور تربیہ پر زور دیا ہے اور کہا ہے جلدی

نہ کرو، انتظار کرو، عنقریب حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ مثلاً قُلْ فَاذْكُرُوا
إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۝ (۱۰۲: ۱۰) تو اس سے بھی مقصود یہی حقیقت ہے۔

قضا بالحق اور لیکن کیا "قضا بالحق" کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر باطل عمل فوراً ناپود ہو جائے اور ہر عمل حق فوراً فتح ہو جائے؟ قرآن کتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں

تدریج و اجمال ہو سکتا۔ اور رحمت کا مقتضایہ یہی ہے کہ ایسا نہ ہو۔ جس رحمت کا مقتضایہ یہ ہے کہ ماویات میں "تدریج و اجمال" کا قانون نافذ ہے، اسی رحمت کا مقتضایہ یہ ہے کہ معنیات میں بھی

قوانینِ فطرت کا معیارِ اوقات قرآن کہتا ہے، تم اپنی اوقات شماری کے پیمانے سے قوانینِ فطرت کی رفتارِ عمل کا اندازہ نہ لگاؤ۔ فطرت کا دائرہ عمل تو اتنا وسیع ہے کہ تمہارے معیارِ حساب کی بڑی سے بڑی مدت اس کے لیے ایک دن کی مدت سے زیادہ نہیں:

وَلَيْسْتَجْعَلُونَكَ بِالْعَذَابِ
وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ
وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ
كَأَلْفِ سِنِيَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ
وَكَأَنَّ مِنْ قَسِيئَةِ أُمَّلَيْتُمْ
لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ لَمَّا لَحَدَتْ
وَإِلَى الْمُصِيبَةِ (۲۲: ۲۷-۲۸)

یہ لوگ عذاب کے لیے جلد بازی کر رہے ہیں یعنی انکار و شرارت کی راہ سے کہتے ہیں، اگر سچ سچ کو عذاب آنے والا ہے تو وہ کہاں ہے؟ سو یقین کرو خدا اپنے وعدہ میں کبھی خلاف کرنے والا نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کا ایک دن یہ اتنا ہی جیسا تمہارے حساب کا ہزار برس۔ چنانچہ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں (عرصہ روز

تک) ڈھیل دی گئی حالانکہ وہ ظالم تھیں، پھر جب ظہورِ نتائج کا وقت آگیا تو ہمارا مواخذہ نمودار

ہو گیا۔ اور (ظاہر ہے کہ) لوٹ کر ہماری طرف آنا ہی!

استعجال بالعذاب ان آیات میں فکرِ انسانی کی جس گمراہی کو "استعجال بالعذاب" سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ صرف ان ہی منکرینِ حق کی گمراہی نہ تھی جو ظہورِ اسلام کے وقت اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے تھے۔ بلکہ ہر زمانے میں انسان کی ایک عالمگیر کج اندیشی رہی ہے۔ وہ بسا اوقات فطرت کی اس مہلتِ بخشی سے فائدہ اٹھانے کی جگہ شرفسائے میں اور زیادہ نڈر اور جرمی ہو جاتا ہے۔ اور کہتا ہے، اگر فی الحقیقت حق و باطل کے لیے ان کے نتائج و عواقب ہیں، تو وہ نتائج کہاں ہیں؟ اور کیوں فوراً ظاہر نہیں ہو جاتے؟ قرآن جا بجا منکرینِ حق کا خیال نقل کرتا ہے، اور کہتا ہے، اگر کائناتِ ہستی میں اس حقیقت

جائیں، نتائج کے ظہور کا انتظار کیا جائے۔

اس صورتِ حال سے تدریج و اہمال کی حالت ہو گئی اور عملِ حق اور عملِ باطل دونوں کے نتائج کے ظہور کے لیے "تاجیل" یعنی ایک معین وقت کا ٹھہراؤ ضروری ہو گیا۔ دونوں کے نتائج فوراً ظاہر نہیں ہو جائیں گے۔ اپنی مقررہ اہل "یعنی مقررہ وقت ہی پر ظاہر ہوں گے۔ البتہ حق کے لیے تاجیل اس لیے ہوتی ہے تاکہ اس کی فحتمند قوت نشوونما پائے۔ اور باطل کے لیے اس لیے ہوتی ہے تاکہ اس کی فنا پذیر کمزوری تکمیل تک پہنچ جائے۔ اس تاجیل کے لیے کوئی ایک ہی مقررہ مدت نہیں ہے۔ ہر حالت کا ایک خاصہ ہے اور ہر گروہ پیش اپنا ایک منتظر رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک خاص حالت کے لیے مقررہ مدت کی مقدار بہت تھوڑی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ہو۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا أَقْبَلُ أَذُنُكُمْ
عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرَىٰ
أَقْرَبُ أَمْ لَعِيدٌ مَّا
تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ
الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ
مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرَىٰ
لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ
إِلَىٰ حِينٍ (۱۰۹:۲۱)

پھر اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو ان سے آمد
میں تم سب کو یکساں طور پر (حقیقتِ حال
کی خبر دے دی، اور میں نہیں جانتا اعمالِ بد
کے جس نتیجہ کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اس وقت
قریب ہی یا ابھی دیر ہی، جو کچھ علانیہ زبان سے
کہا جاتا ہے، اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو،
خدا کو سب کچھ معلوم ہے، اور مجھے کیا معلوم،
ہو سکتا ہے یہ تاخیر اس لیے ہو کہ تمہاری آزمائش
کی جائے، یا اس لیے کہ ایک خاص وقت تک تمہیں فائدہ اٹھانے کا مزید موقع دیا جائے

وَيَسْتَجِئُونَكَ بِالْعَذَابِ
وَأُولَٰئِكَ أَجُلٌ مُّسَمًّى لِّجَاءِ
هُمُ الْعَذَابِ وَلِيَأْتِيَهُمْ
بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
اور یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں (یعنی انکار و
شرارت کی راہ سے کہتے ہیں) اگر واقعی عذاب آنے
والا ہے تو کیوں نہیں آچکا؟) اور واقعہ یہ ہے کہ اگر ایک
خاص وقت نہ ٹھہرا دیا گیا ہوتا تو کب کا عذاب آچکا ہوتا
اور یقین رکھو جب ہاتے گا تو اس طرح آئے گا کہ

(۵۳: ۲۹)

یہ ایک ان پر آگرے گا۔ اور انہیں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا!
وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ
مَّعْدُودٍ ه

اور زیادہ رکھوں اگر ہم اس معاملے میں تاخیر کرتے
ہیں تو صرف اس لیے کہ ایک حسب کی ہوتی مدت کے
لیے اسے تاخیر میں ڈال دیں

(۱۰۴: ۱۱)

الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وہ کہتا ہے، یہاں زندگی و عمل کی مہلتیں سب کے لیے ہیں کیونکہ
رحمت کا مقتضایہ ہی تھا۔ پس اس بات سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے اور یہ نہیں
سمجھنا چاہیے کہ نتائج اعمال کے قوانین موجود نہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ نتیجہ کی کامیابی
کس کے حصے میں آتی ہے، اور آخر کون بر و مند ہوتا ہے:

قُلْ يَوْمَئِذٍ يَمُنُّونَ
مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ه
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ه مَن
تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدُّنْيَا
إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ه

دے پیغمبر! تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ دیکھو
اب میرے اور تمہارے معاملہ کا فیصلہ اللہ کے
ہاتھ ہی) تم جو کچھ کر رہے ہو اپنی جگہ کیے جاؤ اور
میں بھی اپنی جگہ کام میں لگا ہوں۔ عنقریب معلوم
ہو جائے گا کہ کون ہے جس کے لیے آخر کار کامیابی
ٹھکانا ہے۔ بلاشبہ یہ اس کا قانون ہے کہ ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پاسکتے۔

اعلیٰ کا ظہور نہ ہوتا جسے "رحمت" کہتے ہیں، تو یقیناً یہ نتائج یکا یک اور بہ یک دفعہ ظاہر ہو جاتے، اور انسان اپنی بد عملیوں کے ساتھ کبھی زندگی کا سانس نہ لے سکتا۔ لیکن یہاں سارے قانونوں اور حکموں سے بھی بالاتر "رحمت" کا قانون ہے، اور اس کا مقتضی یہی ہے کہ حق کی طرح باطل کو بھی زندگی و معیشت کی مہلتیں دے، اور توبہ و رجوع اور عفو و درگزر کا دروازہ ہر حال میں باز رکھے۔ فطرت کائنات میں اگر یہ رحمت نہ ہوتی، تو یقیناً وہ جزا و عمل میں جلد باز ہوتی، لیکن اس میں رحمت ہے، اس لیے نہ تو اس کی مہلت بخششوں کی کوئی عدد ہے نہ اس کے عفو و درگزر کے لیے کوئی کنارہ!

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هٰذَا
الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ
قُلْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ رُحْمًا
لَّكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُوْنَ
وَ اِنَّ سَرَابًا لَّذُوْ فَضْلٍ
عَلَى النَّاسِ وَاَلَيْسَ
اَلْثَوْبُ لَمْ لَا يَشْكُرُوْنَ
(۲۷: ۷۱، ۷۲)

اور اے پیغمبر! یہ (حقیقت فراموش) کہتے ہیں
اگر تم رنٹا جِ ظلم و طغیان سے ڈرانے میں سچے
ہو تو وہ بات کب ہونے والی ہے؟ (اور کیوں نہیں
ہو سکتی؟) ان سے کہو (گھبرو نہیں) جس بات
لیے تم جلدی مچا رہے ہو، عجب نہیں اس کا ایک حصہ
بالکل قریب آ گیا ہو، اور د اے پیغمبر! تمھارا
پروردگار انسان کے لیے بڑا ہی فضل رکھنے والا ہے کہ
ہر حال میں صلاح و تلافی کی مہلت دیتا ہے! لیکن

دافسوس انسان کی غفلت پر بیشتر ایسے ہیں کہ اس کے فضل و رحمت سے فائدہ اٹھانے کی جگہ

اس کی ناشکری کرتے ہیں!

فَتَمْتَعُوا بِسَوْفَ تَعْلَمُونَ (۵۵:۱۶) وغیرہ تعبیرات سے بھی اسی حقیقت پر زور

دیتا ہے۔

قضاء بالحق " اور
اقوام و جماعات

اسی طرح وہ قانونِ قضاء بالحق کو جماعتوں اور قوموں کے عروج و زوال پر بھی منطبق کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جس طرح فطرت کا قانون انتخاب افراد و اجسام میں جاری ہے اسی طرح اقوام و جماعات میں بھی جاری ہے۔ جس طرح فطرت نافع اشیاء کو باقی رکھتی، غیر نافع کو چھانٹ دیتی ہے، ٹھیک اسی طرح جماعتوں میں بھی صرف اسی جماعت کے لیے بقا ہوتی ہے جس میں دنیا کے لیے نفع ہو۔ جو جماعت غیر نافع ہو جاتی ہے، چھانٹ دی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں انسانی ظلم و طغیان کے لیے کوئی روک تھام نظر نہ آتی!

وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ
الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ فَضِيلٌ
عَلَى الْعَالَمِينَ (۲۵۲:۲) اور دیکھو، اگر اللہ نے جماعتوں اور قوموں میں باہم دگر ترحم پیدا نہ کر دیا ہوتا، اور وہ بعض آدمیوں کے ذریعے بعض آدمیوں کو راہ سے جٹا نہ رہتا تو یقیناً زمین میں خرابی پھیل جاتی، لیکن اللہ کائنات کے لیے

فصل و رحمت رکھنے والا ہے۔

ایک دوسرے موقع پر یہی حقیقت ان لفظوں میں بیان کی گئی ہے،

وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ
الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ فَضِيلٌ
عَلَى الْعَالَمِينَ (۲۵۲:۲) اور دیکھو، اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ بعض جماعتوں کے ذریعے بعض جماعتوں کو جٹا نہ رہتا، تو یقیناً کر و دنیا میں انسان ظلم و فساد کے لیے کوئی روک باقی نہ رہتی۔ اور یہ تمام خانقاہیں اگرچہ عبادت گاہیں

قرآن کی وہ تمام آیات جن میں ظلم و کفر کے لیے فلاح و کامیابی کی نفی کی گئی ہے۔ اس موقع پر یہ قاعدہ بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ قرآن نے جہاں کہیں ظلم و فساد اور فسق و کفر وغیرہ اعمالِ بد کے لیے کامیابی و فلاح کی نفی کی ہے، اور نیک عمل کے لیے فحتمندی

و کامرانی کا اثبات کیا ہے، ان تمام مقامات میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مثلاً إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (۲۱: ۶) إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمَجْرِمُونَ (۱۰: ۱۷)

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُونَ (۱۱۸: ۲۳) لَا يُصْلِحُ عَمَلُ الْمُفْسِدِينَ (۸۱: ۱۰) إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِينَ (۳۸: ۹) إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

(۳: ۸۶) وغیراً۔ اللہ ظلم کرنے والوں کو فلاح نہیں دیتا۔ یعنی اس کا قانون ہے کہ ظلم کے لیے کامیابی و فلاح نہیں ہوتی۔ اللہ ظلم کرنے والوں کو فلاح نہیں دیتا

یعنی اس کا قانون یہی ہے کہ ظلم کرنے والوں پر کامیابی و سعادت کی راہ نہیں کھلتی۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ ارشاد و ہدایت کا دروازہ ان پر بند کر دیتا ہے، اور وہ گمراہی و گوری

کی زندگی پر مجبور کر دیے جاتے ہیں۔ افسوس ہے کہ قرآن کے مفسروں نے ان مقامات کا ترجمہ غور و فکر کے ساتھ نہیں کیا، اس لیے مطالبہ اپنی اصلی شکل میں واضح نہ ہو سکے۔

تَمَتَّعٌ اور پھر اصطلاح قرآنی میں یہی وہ "تمتع" ہے یعنی زندگی سے فائدہ اٹھانے کی مہلت جس کا وہ بار بار ذکر کرتا ہے اور جو یکساں طور پر سب کو دی گئی ہے۔

بَلْ مَتَّعْنَا هُوَآءِ وَ بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ سٰكِبُونَ (۲۵: ۲۱)

آبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَتْ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ (۲۵: ۲۱)

یہاں تک کہ (خوشحالی کی) ان پر بڑی بڑی عمریں گزریں

اسی طرح وہ جا بجا مَتَّعْنَا إِلَىٰ حِينٍ (۱۰: ۹۸) مَتَّعْنَا إِلَىٰ حِينٍ (۲۷: ۲۷)

ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ
يَذْكُرُونَ ۝ (۱۲۴: ۹)

(یعنی ان کے اعمال بد

کے نتائج پیش نہ آتے ہوں۔) پھر بھی نہ تو توبہ کرتے

ہیں، نہ حالات سے نصیحت پکڑتے ہیں:

لیکن اگر تائبہ و اعتبار کی یہ تمام حالتیں رائیگاں گئیں، اور ان سے فائدہ نہ اٹھایا گیا، تو پھر فیصلہ امر کا آخری وقت نمودار ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ وقت آجائے تو پھر یہ فطرت کا آخری، اٹل اور بے پناہ فیصلہ ہے۔ نہ تو اس میں ایک لمحہ کے لیے تاخیر ہو سکتی ہے۔ نہ یہ اپنے مقررہ وقت سے ایک لمحہ پہلے آسکتا ہے:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ
أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ
سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ
(۳۳: ۷)

اور رد کیوں ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے؟

سو جہان کا مقررہ وقت آچکتا ہے تو اس سے نہ تو

ایک گھڑی بچھڑ سکتے ہیں، نہ ایک گھڑی آگے

بڑھ سکتے ہیں۔

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا
كِتَابٌ مَّعْلُومٌ مَّا تَسْبِقُ مِنْ
أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
اس کے لیے موجود تھی۔ کوئی امت نہ تو اپنے مقررہ

وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے، نہ پچھڑ سکتی ہے۔

(۵: ۱۵)

اس طرح ”بقا، النفع“ اور ”قضاء بالحق“ کا قانون پھیلی قوم کو چھانٹ دیتا ہے، اور اس کی جگہ ایک دوسری قوم لا کھڑی کرتا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ ”رحمت“ کا مقصد یہی ہے:

فَالِكُفْرُ أَنْ تَكْفُرَ بِرَبِّكَ

یہ تبلیغ و ہدایت کا تمام سلسلہ، اس لیے جو کہ خدا

اللَّهُ كَثِيرٌ مِّنْ يَّوْمٍ لَّيْسَ فِيهِ مَن يَشَاءُ اللَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (۲۲: ۴۰)

مسجدیں، جن میں اس کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، منہدم ہو کر رہ جائیں!

لیکن وہ کہتا ہے جس طرح فطرت کائنات کے تمام کاموں میں تدریج و امہال کا قانون کام کر رہا ہے، اسی طرح قوموں اور جماعتوں کے معاملہ میں بھی وہ جو کچھ کرتی ہے، بہ تدریج کرتی ہے اور اصلاح حال اور رجوع و انابت کا دروازہ آخر وقت تک کھلا رکھتی ہے۔ کیونکہ "رحمت" کا مقتضایہ ہی ہے:

وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْثًا
مِّنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ
ذَلِكَ وَيَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَ
السَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

اور ہم نے ایسا کیا کہ ان کے لیے الگ الگ گروہ میں پھیل گئے۔ ان میں سے بعض تو نیک عمل تھے بعض دوسری طرح کے، پھر ہم نے انہیں اچھائیوں اور بُرائیوں دونوں طرح کی حالتوں سے آزمایا کہ نافرمانی سے باز آجائیں۔

(۴: ۱۶۸)

جس طرح اجسام کے ہر تغیر کے لیے فطرت نے اسباب و علل کی ایک خاص مقدار اور مدت مقرر کر دی ہے، اسی طرح اقوام کے زوال و ہلاکت کے لیے بھی موجبات ہلاکت کی ایک خاص مقدار اور مدت مقرر ہے۔ اور یہ ان کی "اجل" ہے، جب تک یہ اجل نہیں آچکتی، قانون الہی کے بعد دیگرے تنبہ و اعتبار کی ہمتیں دیتا رہتا ہے:

أُولَئِكَ يَفْقَهُونَ
فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ

کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان پر کوئی برس ایسا نہیں گذرتا کہ ہم انہیں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آزمائشوں میں

لَوْ يُؤْخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا
لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابُ بَلْ
لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا
مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا

والاصحابِ رحمتِ ہی۔ اگر وہ ان لوگوں سے ان کے
اعمال کے مطابق مواخذہ کرتا، تو فوراً عذاب نازل
ہو جاتا۔ لیکن ان کے لیے ایک ميعاد مقرر کر دی گئی
ہے۔ اور وہ جب وہ نمودار ہوگی تو اس سے بچنے

کے لیے کوئی پناہ کی جگہ انہیں نہیں ملے گی!

(۵۸:۱۸)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا
وَاجِلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ

وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری
زندگی کے لیے ایک وقت ٹھہرایا اور اسی طرح اس کے
پاس ایک اور بھی ٹھہرائی ہوئی ميعاد ہے (یعنی قیامت

کادن)۔

(۲:۶)

وہ کتاب ہے جس طرح عالم اجسام میں تم دیکھتے ہو کہ فطرت
نے ہر کمزوری و فساد کے لیے ایک لازمی نتیجہ ٹھہرایا ہے،
لیکن پھر بھی اصلاح حال کا دروازہ بند نہیں کرتی اور مہلتوں پر مہلتیں دیتی رہتی ہے
نیز اگر بروقت اصلاح ظہور میں آجائے تو اسے قبول کر لیتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک اسی طرح
یہاں بھی توبہ و انابت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ کوئی بد عملی، کوئی گناہ، کوئی جرم، کوئی
فساد ہو، اور نوعیت میں کتنا ہی سخت اور مقدار میں کتنا ہی عظیم ہو، لیکن جو توبہ و
انابت کا احساس انسان کے اندر جنبش میں آتا ہے، رحمتِ الہی قبولیت کا دروازہ معاً
کھول دیتی ہے، اور اشکِ ندامت کا ایک قطرہ بد عملیوں، گناہوں کے بے شمار داغ دھبے
اس طرح دھو دیتا ہے، گویا اس کے دامنِ عمل پر کوئی دھبہ لگا ہی نہ تھا! التَّائِبُ
مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

معنوی قوانین کی ہمت بخشی
اور توبہ و انابت

پروردگار کا یہ شیوہ نہیں کہ بستیوں کو ظلم و ستم سے
ہلاک کر ڈالے، اور ان کے بسنے والے حقیقت حال
سے بے خبر ہوں۔ (اس کا یہ قانون تو ہے) کہ جیسا
کچھ جس کا عمل ہو، اسی کے مطابق اس کا ایک درجہ
ہے (اور اسی درجہ کے مطابق اچھے بے نتائج ظاہر
ہوتے ہیں) اور یاد رکھو، جیسے کچھ لوگوں کے اعمال ہیں
تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے، تمہارا پروردگار
رحمت والا ہے نیاز ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں راہ سے
ہٹا دے، اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہارا جانشین
بنادے، اسی طرح، جس طرح ایک دوسری قوم کی نسل

مُهَلِّكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ ۗ
أَهْلَهَا عُفْلُونَ ۗ وَلِكُلِّ
دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۗ وَمَا
رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۗ
إِن يَشَاءُ يُهَيِّبْكُمْ ۗ وَ
يَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ
مَنْ يَشَاءُ ۗ كَمَا أَنْشَأَكُمْ
مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ آخَرِينَ
(۶ : ۱۳۱ - ۱۳۳)

سے تمہیں اوروں کا جانشین بنا دیا ہے۔

انفرادی زندگی اور مجازاتِ دنیوی اسی طرح وہ کہتا ہے، یہ بات انفرادی زندگی کے اعمال کی
جزا، دنیوی زندگی سے تعلق نہیں رکھتی۔ آخرت پر اٹھا کر رکھی گئی ہے، اور دنیا میں
نیک و بد سب کے لیے یکساں طور پر مہلتِ حیات اور فیضانِ معیشت ہے، اسی حقیقت کا
نتیجہ ہے کہ یہاں "رحمت" کی کار فرمائی ہے۔ "رحمت" کا مقتضایہ یہی تھا کہ اس کے فیضان و
بخشش میں کسی طرح کا امتیاز نہ ہو۔ اور مہلتِ حیات سب کو پوری طرح ملے۔ اس
انسان کی انفرادی زندگی کے دو حصے کر دیئے۔ ایک حصہ دنیوی زندگی کا ہے، اور
دوسرا مہلت ہے۔ دوسرا حصہ مرنے کے بعد کا ہے اور جزا کا معاملہ اسی سے تعلق رکھتا ہے
وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ

اور دے پیغمبر! یقین کرو، تمہارا پروردگار بڑا

انسان کی روحانی زندگی کو کائناتِ فطرت کے عالمگیر کارخانہ سے کوئی الگ اور غیر متعلق چیز قرار نہیں دیتا۔ بلکہ اسی کا ایک مربوط گوشہ قرار دیتا ہے، اور اس لیے کہتا ہے جس کارساز فطرت نے تمام کارخانہ ہستی کی بنیاد "رحمت" پر رکھی ہے، ضروری تھا کہ اس گوشے میں بھی اس کے تمام احکام سراسر "رحمت" کی تصویر ہوں

خدا اور اس کے بندوں کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے

چنانچہ قرآن نے جا بجا یہ حقیقت واضح کی ہے کہ خدا اور اس کے بندوں کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے اور سچی عبودیت اسی

کی عبودیت ہے جس کے لیے معبود صرف معبود ہی نہ ہو، بلکہ محبوب بھی ہو۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ
مِن دُونِ اللَّهِ أُنْدَادًا
يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ
حُبًّا لِلَّهِ (۲: ۱۶۵)

اور دیکھو انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہیں

جو دوسری ہستیوں کو اللہ کا ہم پلہ بنا لیتے ہیں۔

وہ انہیں اس طرح چاہنے لگتے ہیں جس طرح

اللہ کا چاہنا ہوتا ہے۔ حالانکہ جو لوگ ایمان رکھنے

والے ہیں انکی زیادہ سے زیادہ محبت صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے

میرے پیغمبر! ان لوگوں سے کہ دو، اگر واقعی تم

اللہ سے محبت رکھنے والے ہو، تو چاہیے کہ میری

پیروی کرو (میں تمہیں محبتِ الہی کی حقیقی راہ دکھا

رہا ہوں) اگر تم نے ایسا کیا تو صرف یہی نہیں ہوگا

کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گے بلکہ خود اللہ تم سے محبت کرنے لگیگا اور تمہارے

گناہ بخش دے گا۔ اور اللہ بخشنے والا رحمت والا ہے۔

وہ جا بجا اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ ایمان باللہ کا نتیجہ اللہ کی محبت اور محبوبیت ہے۔

الْأَمْنُ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ
صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ
اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

ہاں، مگر جس کسی نے توبہ کی، ایمان لایا، اور آئندہ
کے لیے نیک عملی اختیار کی۔ تو یہ لوگ ہیں جن کی برائیوں
کو اللہ سبباً تمہیں حسنات سے بدل دیتا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے
والا بڑا رحم کرنے والا ہے!

رحمتِ الہی اور مغفرت و بخشش
کی وسعت و فراوانی

اس بارے میں قرآن نے رحمتِ الہی کی وسعت اور اس
کی مغفرت و بخشش کی فراوانی کا جو نقشہ کھینچا ہے، اس کی
کوئی حدود انتہا نہیں ہے۔ کتنے ہی گناہوں، کتنے ہی سخت گناہ ہوں، کتنی ہی مدت
کے گناہ ہوں، لیکن ہر اس انسان کے لیے جو اس کے دروازہ رحمت پر دستک دے
رحمت و قبولیت کے سوا کوئی صدمہ نہیں ہو سکتی!

قُلْ يُبَادِلِي الَّذِينَ
أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ
هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

اے میرے بندو! جنہوں نے بد عملیاں کر کے اپنی
جانوں پر زیادتی کی ہو، تمہاری بد عملیاں کتنی ہی
سخت اور کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، مگر اللہ کی رحمت
میں یاموس نہ ہو۔ یقیناً اللہ تمہارے تمام گناہ بخش دے گا
یقیناً وہ بڑا بخشنے والا بڑی ہی رحمت رکھنے
والا ہے!

اسلامی عقائد کا دینی تصور اور حمت

اور پھر یہی لاجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، قرآن نے انسان کے لیے دینی عقائد و اعمال
کا جو تصور قائم کیا ہے، اس کی بنیاد بھی تمام تر رحمت و محبت ہی پر رکھی ہے، کیونکہ وہ

ایسا کیونکر ہو سکتا ہے اور تو رب العالمین ہی۔ خدا
 فرمایا گا کیسے تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں تیرے قریب
 بیمار ہو گیا تھا، اور تو نے اس کی خبر نہیں لی تھی۔ اگر
 تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا تو مجھے اس کے پاس
 پاتا۔ اسی طرح خدا فرمایا گا اے ابن آدم! میں نے تجھ
 سے کھانا مانگا تھا، مگر تو نے نہیں کھلایا۔ بندہ عرض
 کر گیا بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے کسی بات
 کی احتیاج ہو، خدا فرمائے گا کیسے تجھے یاد نہیں کہ میرے
 فلاں بھوکے بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے
 نہ کھا کر دیا تھا۔ اگر تو اسے کھاتا تو تو اسے میرے پاس
 پاتا۔ ایسے ہی خدا فرمائے گا اے ابن آدم! میں نے
 تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ بندہ
 عرض کرے گا۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے پیاس
 لگے تو تو خود پروردگار ہی؟ خدا فرمائے گا میرے فلاں
 پیاسے بندے نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے اسے
 پانی نہ پلایا۔ اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو اسے میرے پاس پاتا۔

اما علمت ان عبدی فلانا
 مرض فلم تعد! اما علمت
 انک لو عدتہ لو جدتہ عندہ
 یا ابن آدم، استطعتک فلم
 تطعمنی، قال یا رب کیف
 اطعمک وانت رب العالمین؟
 قال اما علمت انه استطعتک
 عبدی فلان فلم تطعمہ اما
 علمت انک لو اطعمتہ لو جدتہ
 ذلک عندی یا ابن آدم،
 استسقیتل فلم تسقنی قال
 کیف استقید وانت رب العالمین
 قال استسقیل عبدی فلان فلم
 تسقه اما انک لو سقیته لو جدتہ
 ذلک عندی رسولہ عن
 ابی ہریرۃ

اعمال و عبادات اور اخلاق و خصائل جو جو اصل و میاری ملحوظ رکھے ہیں، ان سب میں بھی یہی حقیقت کام کر رہی ہے اور یہی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ
يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ
فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ
لے پیروان و دعوت ایمانی! اگر تم میں سے کوئی شخص
دین کی راہ سے پھر جائے گا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ
دعوت حق کو اس سحرئی نقصان پہنچے گا، عنقریب
اللہ ایک گروہ ایسے لوگوں کا پیدا کر دے گا جنہیں
اللہ کی محبت حاصل ہوگی اور وہ اللہ کو محبوب کہنے والے ہوں گے

(۵۹: ۵)

لیکن بندے کے لیے خدا کی محبت کی عملی راہ کیا ہے؟
وہ کتنا ہے خدا کی محبت کی راہ اس بندوں کی محبت میں سے

جو خدا سے محبت کرنا چاہتا ہے، اسے
چاہیے کہ اس کے بندوں سے محبت کرے

ہو کر گذری ہو، جو انسان چاہتا ہے خدا سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ خدا کے بندوں
سے محبت کرنا سیکھے :

وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ (۱۷۷: ۲) اور جو اپنا مال اللہ کی محبت میں نکالتے اور خرچ کرتے ہیں
وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ
مُسْكِينًا وَتَيْمًا وَاسِيرًا أَنَّمَا
نُطْعِمُكُمْ لِرِجَاءِ اللَّهِ لَانزِيلٍ
مِنْكُمْ حِزَاءٌ وَلَا شُكُورًا
اور اللہ کی محبت میں وہ مسکینوں، یتیموں،
قیدیوں کو کھلاتے ہیں (اور کہتے ہیں) ہمارا
یہ کھلانا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ محض اللہ
کے لیے ہے، ہم تم سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے
ہیں، نہ کسی طرح کی شکر گذاری!

(۹-۸: ۷۶)

ایک اور حدیث میں یہی حقیقت نہایت... موثر پیرایہ میں واضح کی گئی ہے۔

یا ابن آدم! مرضت فلم
تعُدنی۔ قال کیف أعودك
وانت رب العلمین! قال
قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ خدا ایک انسان سے
کہے گا، اے ابن آدم! میں بیمار ہو گیا تھا، مگر تو نے
میری بیماری پر سی نہ کی۔ بندہ متعجب ہو کر کہے گا بھلا

ہے۔ الرحمن تبارک و تعالیٰ۔ ارحموا من فی الارض، یوحکم من فی السموات
 اتناہی نہیں، بلکہ اسلام نے انسانی رحمت و شفقت کی جو ذہنیت پیدا کرنا چاہی ہے
 وہ اس قدر وسیع ہے کہ بے زبان جانور بھی اس سے باہر نہیں ہیں۔ ایک سے زیادہ
 حدیثیں اس مضمون کی موجود ہیں کہ اللہ کی رحمت رحم کرنے والوں کے لیے ہے۔ اگرچہ
 رحم ایک چڑیا ہی کے لیے کیوں نہ ہو۔ من رحمہم ولو ذبیحۃ عصفور، رحمہ
 اللہ یوم القیامۃ!

مقام انسانیت اور صفات
 الہی سے تعلق و تشبہ

اصل یہ ہے کہ قرآن نے خدا پرستی کی بنیاد ہی اس جذبے پر رکھی
 ہے کہ انسان خدا کی صفتوں کا پرتو اپنے اندر پیدا کرے۔ وہ
 انسان کے وجود کو ایک ایسی سرحد قرار دیتا ہے جہاں حیوانیت کا درجہ ختم ہوتا اور ایک
 بافوق حیوانیت درجہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کتابت انسان کا جوہر انسانیت جوڑے
 حیوانات کی سطح سے بلند و ممتاز کرتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کہ صفات الہی کا پرتو ہے
 اور اس لیے انسانیت کی تکمیل یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ، صفات الہی سے تعلق
 و تشبہ پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے جہاں کہیں بھی انسان کی خاص صفات کا
 ذکر کیا ہے، انھیں براہ راست خدا کی طرف نسبت دی ہے۔ حتیٰ کہ جوہر انسانیت کو خدا

لہ امام احمد نے مسند میں ترمذی اور ابو داؤد نے صحیح میں اور ماکن نے مستدرک میں ابن عمر سے روایت کی
 ہے۔ وروینا مسلسلا من طریق الشیخ محمود الشکری الالوسی العراقی وایضاً عن
 والدی المرجم عن الشیخ صد والدین الدھنوی من طریق الشیخ احمد ولی اللہ
 رحمہم اللہ لہ رواہ البخاری فی الادب المفرد والطبرانی عن ابی امامۃ صحیح السیوطی فی الجامع الصغیر

چیز اس درجہ واضح و معلوم ہو کہ بحث و بیان کی ضرورت نہیں۔

قرآن سترتا سر رحمت
اور پھر یہی وجہ ہے کہ قرآن نے خدا کی کسی صفت کو بھی اس کثرت
الہی کا پیام ہے!

کے ساتھ نہیں دہرایا ہے اور نہ کوئی مطلب اس کے صفحات میں اس درجہ
نمایاں ہے جس قدر رحمت ہے۔ اگر قرآن کے وہ تمام مقامات جمع کیے جائیں جہاں رحمت
کا ذکر کیا گیا تو تین سو سے زیادہ مقامات ہوں گے۔ اگر وہ تمام مقامات بھی شامل کر لیے
جائیں جہاں اگرچہ لفظ رحمت استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن ان کا تعلق رحمت ہی سے
ہو مثلاً ر بوبیت، مغفرت، رافت، کرم، حلم، عفو وغیرہ، تو پھر یہ تعداد اس حد تک
پہنچ جاتی ہے کہ کہا جاسکتا ہے، قرآن اول سے لے کر آخر تک اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ رحمت
الہی کا پیام ہے!

بعض احادیث باب ہم اس موقع پر وہ تمام تصریحات قصد اچھوڑ رہے جن کا ذخیرہ
احادیث میں موجود ہے، کیونکہ یہ مقام زیادہ تفصیل و بحث کا متحمل نہیں۔ پیغمبر اسلام
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے اسلام کی جو حقیقت ہمیں بتائی ہے، وہ تمام تر
یہی ہے کہ خدا کی موحدانہ پرستش اور اس کے بندوں پر شفقت و رحمت۔ ایک مشہور
حدیث جو ہر مسلمان و اعظ کی زبان پر ہے، ہمیں بتلاتی ہے کہ انا بیرحمہ اللہ من عبائہ
الرحماء خدا کی رحمت ان ہی بندوں کے لیے ہے، جو اس کے بندوں کے لیے رحمت رکھتے
ہیں، حضرت مسیح (علیہ السلام) کا مشہور کلمہ و عظ "زمین پر رحم کرو تاکہ وہ جو
آسمان پر ہے، تم پر رحم کرے" بجنسہ پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زبان پر بھی طاری ہوا

المُحْسِنِينَ ۝ ر ۳: ۱۳۴) لیے ہو جو احسان کرنے والے ہیں!

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَوَدُّوا سُرْعَانَ بِالْحُسْنَى السَّيِّئَةِ أَوْلِيَاءُ لَهُمْ عُقُبَى الدَّارِ

اور جن لوگوں نے اللہ کی محبت میں رٹلمنی و ناکواری برداشت کر لی، نماز قائم کی، خدا کی دی ہوئی بڑی پوشیدہ و علانیہ اس کے بندوں کے لیے خرچ کی اور برائی کا جواب برائی سے نہیں نکلی سے یا تو یقین کر دے) یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا بہتر ٹھکانہ ہے۔

(۲۲: ۱۳)

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (۴۲: ۴۳) تو یقیناً یہ بڑی ہی اولوالعزمی کی بات ہے!

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۝ وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ هُمْ عَظِيمٌ (۴۱: ۴۲)

اور رد دیکھو) نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی برائی کرے تو برائی کا جواب ایسے طریقے سے دو جا چھا طریقہ ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم دیکھو گے کہ جس شخص سے تمھاری عداوت تھی، یکایک تمھارا دلی دوست ہو گیا ہے۔ البتہ یہ ایسا مقام ہے جو اسی کو مل سکتا ہے جو بدسلوکی

سہ لینے کی) برداشت رکھتا ہو اور جسے (نیکی و سعادت کا حصہ وافر ملا ہو۔

بلاشبہ اس نے بدلہ لینے سے بالکل روک نہیں دیا، اور وہ کیونکر روک سکتا تھا جب کہ طبیعت حیوانی کا یہ فطری خاصہ ہے اور حفاظتِ نفس اس پر موقوف ہے، لیکن جہاں کہیں بھی اس نے اس کی اجازت دی ہے، ساتھ ہی عفو و بخشش اور بدی کے بدلے

کی روح پھونک دینے سے تعبیر کیا :- ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ وَجَعَلَ
لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ (۲۲: ۸) یعنی خدا نے آدم میں اپنی روح
میں سے کچھ پھونک دیا اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے اندر عقل اور اس کا چراغ روشن ہو گیا۔

در ازل پر تو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش بہ ہمہ عالم زد
پس اگر وہ خدا کی رحمت کا تصور ہم میں پیدا کرنا چاہتا ہے تو یہ اس لیے ہے کہ وہ چاہتا
کہ ہم بھی سزا پر رحمت و محبت ہو جائیں۔ اگر وہ اس کی ربوبیت کا مرقع بار بار ہمارے ہونگے کے سامنے لٹا رہے تو یہ
کہ وہ چاہتا ہے ہم بھی اپنے چہرہ اخلاق میں ربوبیت کے سارے خال و خط پیدا کر لیں۔ اگر
وہ اس کی رافت و شفقت کا ذکر کرتا ہے، اس کے لطف و کرم کا جلوہ دکھاتا ہے، اس کے
جوہر و احسان کا نقشہ کھینچتا ہے تو اسی لیے کہ وہ چاہتا ہے ہم میں بھی ان الہی صفات
کا جلوہ نمودار ہو جائے۔ وہ بار بار ہمیں سنا رہا ہے کہ خدا کی بخشش و درگزر کی کوئی انتہا
نہیں اور اس طرح ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم میں بھی اس کے بندوں کے لیے بخشش و درگزر
کا غیر محدود جوش پیدا ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس کے بندوں کی خطائیں بخش نہیں سکتے
تو ہمیں کیا حق ہے کہ اپنی خطاؤں کے لیے اس کی بخشائشوں کا انتظار کریں۔

احکام و شرائع جہاں تک احکام و شرائع کا تعلق ہے، بلاشبہ اس نے یہ نہیں کہا کہ دشمنوں
کو پیار کرو، کیونکہ ایسا کہنا حقیقت نہ ہوتی۔ مجاز ہونا۔ لیکن اس نے کہا کہ دشمنوں کو
بھی بخش دو اور جو دشمن کو بخش دینا سیکھ لیگا، اس کا دل خود بخود انسانی بغض و نفرت
کی آلودگیوں سے پاک ہو جائے گا۔

الكَافِرِينَ الْغَائِبِينَ وَالْعَافِينَ
عَنْ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
غصہ عنبط کرنے والے، اور انسانوں کے قصور
بخش دینے والے، اور اللہ کی محبت انہی کے

ہیں۔ ”تم نے سنا ہو گا کہ اگلوں سے کہا گیا، دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ، لیکن میں کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، ”یا اپنے ہمسایوں ہی کو نہیں بلکہ دشمنوں کو بھی پیار کرو۔“ یا مثلاً ”اگر کوئی تمہارے ایک گال پر طمانچہ مارے تو چاہیے کہ دوسرا گال بھی کر دو۔“ سوال یہ ہے کہ ان خطابات کی نوعیت کیا تھی؟ یہ اخلاقی فضائل و ایثار کا ایک موثر پیرایہ بیان تھا، یا تشریح یعنی قوانین وضع کرنا تھا؟

دعوتِ مسیح اور دنیا کی حقیقت فراموشی افسوس ہے کہ انجیل کے معتقدوں اور نکتہ چینیوں

دونوں نے یہاں ٹھوکر کھائی۔ دونوں اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ تشریح تھی۔ اور اس لیے دونوں کو تسلیم کر لینا پڑا کہ یہ ناقابلِ عمل احکام ہیں۔ معتقدوں نے خیال کیا کہ اگر چہ ان احکام پر عمل نہیں کیا جاسکتا، تاہم مسیحیت کے احکام یہی ہیں اور عملی نقطہ خیال سے اس قدر کافی ہے کہ اوائلِ عہد میں چند ولیوں اور شہیدوں نے ان پر عمل کر لیا تھا۔ نکتہ چینیوں نے کہا، کہ یہ سراسر ایک نظری اور ناقابلِ عمل تعلیم ہے، اور کہنے میں کتنی ہی خوش نام ہو، لیکن عملی نقطہ خیال سے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ یہ فطرتِ انسانی کے سرچِ خلاف ہے!

فی الحقیقت نوعِ انسانی کی یہ بڑی ہی دردناک نکتہ چینی ہے جو تاریخِ انسانی کے اس عظیم الشان معلم کے ساتھ جائز رکھی گئی۔ جس طرح بے درد نکتہ چینیوں نے اسے سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ اسی طرح نادان معتقدوں نے بھی فہم و بصیرت سے انکار کر دیا۔

حضرتِ مسیحؑ کی تعلیم کو فطرتِ انسانی کے خلاف سمجھنا تفریقِ بین الرسل ہے

لیکن کیا کوئی انسان جو قرآن کی سچائی کا معترف ہو، ایسا خیال کر سکتا ہے کہ حضرتِ مسیحؑ (علیہ السلام) کی تعلیم فطرتِ انسانی کے خلاف تھی اور اس لیے ناقابلِ عمل تھی؟ حقیقت ہے کہ قرآن

نیکی کرنے کی موثر تر غیب بھی دے دی ہو اور ایسی موثر تر غیب دی ہو کہ ممکن نہیں ایک خدا پرست انسان اس سے متاثر نہ ہو۔

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا
بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ
وَالَّذِينَ صَبَرْتُمْ لَهُمْ خَيْرٌ
لِّلصَّابِرِينَ ۝ (۱۶: ۱۲۶)

اور رد کیجئے اگر تم بدلہ لو تو چاہیے، جتنی اور جیسی
کچھ برائی تمہارے ساتھ کی گئی ہے، ٹھیک ٹھیک
اسی کے مطابق بدلہ بھی لیا جائے یہ نہ ہو کہ زیادتی
کر بیٹھو، لیکن اگر تم برداشت کر جاؤ اور بدلہ نہ لو، تو

زیادہ رکھو برداشت کرنے والوں کے لیے برداشت کر جانے ہی میں بہتری ہے !
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ
مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ
فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

اور برائی کے لیے ویسا ہی اور اتنا ہی بدلہ ہے جیسی
اور جتنی برائی کی گئی ہو، لیکن جس کسی نے وہ گنہگار
اور معاملہ کو نگارنے کی جگہ سنوار لیا تو اس کا اجر
اللہ پر ہے ! (۲۴: ۴۰)

بخیل اور قرآن

ہم نے قرآن کی آیاتِ عفو و بخشش نقل کرتے ہوئے ابھی کہا ہے کہ اس نے یہ
نہیں کہا کہ دشمنوں کو پیار کرو۔ کیونکہ ایسا کہنا حقیقت نہ ہوتی مجاز ہوتا۔ ضروری ہے
کہ اس کی مختصر تشریح کر دی جائے۔

حضرت مسیح (علیہ السلام) نے یہودیوں کی ظاہر پرستیوں اور اخلاقی محرومیوں
کی جگہ رحم و محبت اور عفو و بخشش کی اخلاقی قربانیوں پر زور دیا تھا اور ان کی دعوت
کی اصلی روح یہی ہے، چنانچہ ہم بائبل کے مواظف میں جا بجا اس طرح کے خطابات پاتے

مُقَضَّبًا (۲۱:۱۹) بتائیں، اور یہ بات (مشیت الہی میں) طے شدہ تھی

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ آمَنُوا

اور ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے مسیح کی پیروی کی۔ ہم نے شفقت اور رحمت ڈال دی

اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن نے جس قدر اوصاف خود اپنی نسبت بیان کیے ہیں، پوری فراخ دلی کے ساتھ وہی اوصاف تورات و انجیل کے لیے بھی بیان کیے ہیں۔ مثلاً وہ جس طرح اپنے آپ کو ہدایت کرنے والا، روشنی رکھنے والا نصیحت کرنے والا، قوموں کا امام، متقیوں کا رہنما قرار دیتا، ٹھیک اسی طرح پچھلے صحیفوں کو بھی اتمام اوصاف سے متصف دیتا، چنانچہ انجیل کی نسبت ہم جا بجا پڑھتے ہیں: **وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَ مَصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ** (۲۶: ۵) یہ ظاہر ہے کہ جو تعلیم فطرت بشری کے خلاف اور ناقابل عمل ہو، وہ کبھی زور ہدایت اور موعظتہ لِّلْمُتَّقِينَ نہیں ہو سکتی۔

دعوتِ مسیحی کی حقیقت اصل یہ ہے کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کی ان تمام تعلیمات کی وہ نوعیت

نہ تھی جو غلطی سے سمجھ لی گئی، اور دنیا ہمیشہ انسان کی سب سے بڑی گمراہی اس کے انکلا

سے نہیں بلکہ کج اندیشی، نہ اعتراف ہی سے پیدا ہوئی ہے

حضرت مسیح کا ظہور ایک ایسے عہد میں ہوا تھا جبکہ یہودیوں کا اخلاقی تنزل انتہائی حد تک پہنچ چکا تھا۔ اور دل کی نیکی اور اخلاق کی پاکیزگی کی جگہ محض ظاہری احکام و رسوم کی پرستش اور بیداری و خدا پرستی سمجھی جاتی تھی۔ یہودیوں کے علاوہ جس قدر تمدن تو میں قرب و جوار میں موجود تھیں۔ مثلاً رومی، مصری، آشوری، وہ بھی انسانی رحم و محبت کی روح سے یکسر نا آشنا تھیں۔ لوگوں نے یہ بات سمجھا

کی تصدیق کے ساتھ ایسا منکرانہ خیال جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے بھی اسے تسلیم کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم حضرت مسیحؑ کی تعلیم کی سچائی سے انکار کر دیں، کیونکہ جو تعلیم فطرت انسانی کے خلاف ہو وہ کبھی انسان کے لیے سچی نہیں ہو سکتی، لیکن ایسا اعتقاد نہ صرف قرآن کی تعلیم کے خلاف ہوگا، بلکہ اس کی دعوت کی اصل بنیاد ہی متزلزل ہو جائے گی۔ اس کی دعوت کی بنیاد ہی اصل یہ ہے کہ وہ دنیا کے تمام رہنماؤں کی یکساں طور پر تصدیق کرتا، اور سب کو خدا کی ایک ہی سچائی کا پیامبر قرار دیتا ہے۔ وہ کتا ہے، پیروان مذہب کی سب سے بڑی گمراہی تفریق بین الرسل ہی ہے یعنی ایمان و تصدیق کے لحاظ سے خدا کے رسولوں میں تفریق کرنا، کسی ایک کو ماننا دوسروں کو جھٹلانا، یا سب کو ماننا، کسی ایک کا انکار کر دینا۔ اسی لیے اس نے جا بجا اسلام کی راہ یہ بتلائی ہے کہ

لَا تَفْرُقْ بَيْنَ أَحَدٍ
مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ ۵ (۸۲:۳)

ہم خدا کے رسولوں میں سے کسی کو بھی دوسروں
سے جدا نہیں کرتے (کہ کسی کو مانیں کسی کو نہ
مانیں) ہم تو خدا کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اس

کی سچائی کہیں بھی آئی ہو اور کسی کی زبانی آئی ہو، ہمارا اس پر ایمان ہے! علاوہ بریں خود قرآن کریم نے حضرت مسیحؑ کی دعوت کا یہی پہلو جا بجا نمایاں کیا ہے کہ وہ رحمت و محبت کے پیامبر تھے۔ اور یہودیوں کی اخلاقی خشونت و قساوت کے مقابلے میں مسیحی اخلاق کی رقت و رافت کی بار بار مدح کی ہے:

وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَ
رَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا
اور تاکہ ہم اس کو دینی مسیحؑ کے ظہور کو، لوگوں
کے لیے ایک الٰہی نشانی اور اپنی رحمت کا فیضان

انہوں نے جہاں کہیں یہ کہا ہو کہ ”دشمنوں کو پیار کرو“ تو یقیناً اس کا مطلب نہ تھا کہ ہر انسان کو چاہیے، اپنے دشمنوں کا عاشق زار ہو جائے بلکہ سیدھا سا وہ مطلب یہ تھا کہ تم میں غیظ و غضب اور نفرت و انتقام کی جگہ رحم و محبت کا پُر جوش جذبہ ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے کہ دوست تو دوست دشمن تک کے ساتھ عفو و درگزر سے پیش آؤ۔ اس مطلب کے لیے کہ رحم کرو، بخش دو، انتقام کے پیچھے نہ پڑو، یہ ایک نہایت ہی بلیغ و موثر پیرایہ بیان ہو کہ دشمنوں تک کو پیار کرو۔ ایک ایسے گرد و پیش میں جہاں بچوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی رحم و محبت کا برتاؤ نہ کیا جاتا ہو، یہ کہنا کہ اپنے دشمنوں سے بھی نفرت نہ کرو۔ رحم و محبت کی صورت کا ایسا علی اور کابل ترین نحل پیدا کرنا تھا۔

شنیدم کہ مردانِ راہِ خدا
دلِ دشمنانِ ہم نہ کر دنا تنگ
ترکے میسر شود این مقام
کہ با دوستی خلافتِ جنگ

یامثلًا اگر انہوں نے کہا ”اگر کوئی تمہارے ایک گال پر طمانچہ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو“ تو یقیناً اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ پرخ تم اپنا گال آگے کر دیا کرو بلکہ صریح مطلب یہ تھا کہ انتقام کی جگہ عفو و درگزر کی راہ اختیار کرو۔ بلاغتِ کلام کے یہ وہ مجازات ہیں جو ہر زبان میں یکساں طور پر پائے جاتے ہیں، اور یہ ہمیشہ بڑی ہی جہالت کی بات سمجھی جاتی ہے کہ ان کے مقصود و مفہوم جگہ ان کے منطوق پر زور دیا جائے۔ اگر ہم اس طرح کے مجازات کو ان کے ظواہر پر محمول کرنے لگیں گے، تو نہ صرف تمام الہامی تعلیمات ہی درہم برہم ہو جائیں گی، بلکہ انسان کا وہ تمام کلام جو ادب و بلاغت کے ساتھ دنیا کی تمام زبانوں میں کہا گیا ہے، یک قلم مفلج ہو جائے گا۔

اعمالِ انسانی میں صل رحم و محبت ہر نہ کہ تعزیر و انتقام | باقی رہی یہ بات کہ حضرت مسیح نے سزا

کر لی تھی کہ مجرموں کو سزائیں دینی چاہئیں، لیکن اس حقیقت سے بے بہرہ تھے کہ رحم و
 محبت اور عفو و بخشش کی چارہ ساز یوں سے مجرموں اور گناہوں کی پیدائش روک
 دینی چاہیے۔ انسانی قتل و ہلاکت کا تاشاد بیکھنا، طرح طرح کے ہولناک طریقوں سے
 مجرموں کو ہلاک کرنا، زندہ انسانوں کو درندوں کے سامنے ڈال دینا، آباد شہروں کو بلاؤ
 جلا کر خاکستر کر دینا اپنی قوم کے علاوہ تمام انسانوں کو غلام سمجھنا اور غلام بنا کر رکھنا
 رحم و محبت اور علم و شفقت کی جگہ قلبی تساوت و بے رحمی پر فخر کرنا، رومی تمدن کا اخلاق
 اور مٹری اور آشوری دیوتاؤں کا پسندیدہ طریقہ تھا۔

ضرورت تھی کہ نوع انسانی کی ہدایت کے لیے ایک ہستی مبعوث ہو جو سراسر
 رحمت و محبت کا پیام ہو اور جو انسانی زندگی کے تمام گوشوں سے قطع نظر کر کے صرف
 اس کی قلبی و معنوی حالت کی اصلاح و تزکیہ پر اپنی تمام پیغمبرانہ ہمت مبذول کر دے
 چنانچہ حضرت مسیحؑ کی شخصیت میں وہ ہستی نمودار ہو گئی۔ اس نے جسم کی جگہ روح
 پر، زبان کی جگہ دل پر، اور ظاہر کی جگہ باطن پر نوع انسانی کو توجہ دلائی اور انسانیت
 اعلیٰ کا فراموش شدہ سبق تازہ کر دیا۔

مواظف مسیحؑ کے مجازات کو تشریح
 معمولی سے معمولی کلام بھی، بشرطیکہ بلیغ ہو،
 اپنی بلاغت کے مجازات رکھتا ہے۔ قدرتی طور پر اس

الہامی بلاغت کے بھی مجازات تھے۔ جو اس کی تاثیر کا زیور اور اس کی دل نشینی کی خوب ترئی
 ہیں، لیکن افسوس کہ وہ دنیا جو اقا نیم ثلاثہ اور کفارہ جیسے دور از کار عقائد پیدا کر لینے والی
 تھی، ان کے مواظف کا مقصد و محل نہ سمجھ سکی اور مجازات کو حقیقت سمجھ کر غلط فہمیوں کا شکار

ہو گئی!

مسیحؑ نے تعزیر و عقوبت کی جگہ سزا سرِ رحم و درگزر پر زور دیا تو یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ نفسِ تعزیر و سزا کے خلاف کوئی نئی تشریح کرنی چاہتے تھے، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس ہولناک غلطی سے انسان کو نجات دلائیں جس میں تعزیر و عقوبت کے غلو نے مبتلا کر رکھا ہے۔ وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ اعمالِ انسانی میں اصلِ رحم و محبت ہی تعزیر و انتقام نہیں ہے اور اگر تعزیر و سیاست جائزہ دکھی گئی ہے تو صرف اس لیے کہ بطور ایک ناگزیر علاج کے عمل میں لائی جائے۔ اس لیے نہیں کہ تمہارے دل رحم و محبت کی جگہ سزا سرِ نفرت و انتقام کا آشیانہ بن جائیں۔

شریعتِ موسوی کے پیرووں نے شریعت کو صرف سزا دینے کا آلہ بنا لیا تھا حضرت مسیحؑ نے بتلایا کہ شریعت سزا دینے کے لیے نہیں، بلکہ نجات کی راہ دکھانے آتی ہے، اور نجات کی راہ سزا سرِ رحمت و محبت کی راہ ہے۔

”عمل“ اور ”عامل“
 میں امتیاز

در اصل اس بارے میں انسان کی بنیادی غلطی یہ رہی ہے کہ وہ ”عمل“ میں اور ”عامل“ میں امتیاز قائم نہیں رکھتا، حالانکہ جہاں تک مذہب کی تعلیم کا تعلق ہے، اس بات میں کہ ایک عمل کیسا ہے، اور اس بات میں کہ کرنے والا کیسا ہے، بہت بڑا فرق ہے، اور دونوں کا حکم ایک نہیں۔ بلاشبہ تمام مذاہب کا یہ عالمگیر مقصد رہا ہے کہ بد عملی اور گناہ کی طرف سے انسان کے دل میں نفرت پیدا کر دیں، لیکن انھوں نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ خود انسان کی طرف سے انسان کے اندر نفرت پیدا ہو جائے۔ یقیناً انھوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ گناہ سے نفرت کرو، لیکن یہ کبھی نہیں کہا ہے کہ گنہگار سے نفرت کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طبیب ہمیشہ لوگوں کو بیماریوں سے ڈراتا رہتا ہے، اور بسا اوقات

کی جگہ محض رحم و درگزر ہی پر زور دیا، تو ان کے مواعظ کی اصلی نوعیت سمجھ لینے کے بعد بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ بلاشبہ شریح نے تعزیر و عقوبت کا حکم دیا تھا، لیکن اس لیے نہیں کہ تعزیر و عقوبت فی نفسہ کوئی مستحسن عمل ہے، بلکہ اس لیے کہ معیشتِ انسانی کی بعض ناگزیر حالتوں کے لیے یہ ایک ناگزیر علاج ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ ایک کم درجہ کی برائی تھی جو اس لیے گوارا کر لی گئی کہ بڑے درجے کی برائیاں روکی جاسکیں۔ لیکن دنیا نے اسے علاج کی جگہ ایک دل پسند مشغلہ بنا لیا۔ اور رفتہ رفتہ انسان کی تعذیب و ہلاکت کا ایک خوفناک آلہ بن گئی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی قتل و غارتگری کی کوئی ہولناکی ایسی نہیں ہے جو شریعت اور قانون کے نام سے نہ کی گئی ہو، اور جو فی الحقیقت اسی بدہ لینے اور سزا دینے کے حکم کا ظالمانہ استعمال نہ ہو۔ اگر تاریخ سے پوچھا جائے کہ انسانی ہلاکت کی سب سے بڑی قوتیں میدانہائے جنگ سے باہر کون کون سی رہی ہیں؟ تو یقیناً اس کی انگلیاں ان عدالت گاہوں کی طرف اٹھ جائیں گی جو مذہب اور قانون کے ناموں سے قائم کی گئیں۔ اور جنہوں نے ہمیشہ اپنے ہم جنسوں کی تعذیب و ہلاکت کا عمل اس کی ساری وحشت انگریزوں اور ہولناکیوں کے ساتھ جاری رکھا۔ پس اگر حضرت

۱۵ شاید انسانی گمراہی کی بوجھیلیوں کی اس سے بہتر مثال نہیں مل سکتی کہ جس انجیل کی تعلیم کا یہ مطلب سمجھ لیا گیا تھا کہ وہ کسی حال میں بدلہ لینا اور سزا دینے کی اجازت نہیں دیتی اسی انجیل کے پیروں نے نوعِ انسانی کی تعذیب و ہلاکت کا عمل ایسی وحشت و بے رحمی کے ساتھ صدیوں تک جاری رکھا کہ آج ہم اس کا تصور بھی بغیر دہشت و ہراس کے نہیں کر سکتے اور پھر یہ جو کچھ کیا گیا، انجیل اور اس کے مقدس معلم کے نام پر کیا گیا!

کھو کر اور زیادہ تمہارے رحم و شفقت کا مستحق ہو گیا ہے۔ تم اپنے بیمار بھائی کی تیمارداری کرو گے، یا اسے جلاد کے تازیانے کے حوالے کر دو گے؟ وہ موقع یاد کرو جس کی تفصیل ہمیں سینٹ لوقا کی زبانی معلوم ہوئی ہے۔ جب ایک گناہگار عورت حضرت مسیحؑ کی خدمت میں آئی اور اس نے اپنے بالوں کی لٹوں سے ان کے پاؤں پونچھے تو اس پر ریاکار فریسیوں کو اور اب فریسیت کے معنی ہی ریاکاری کے ہو گئے ہیں (PHARISAISM) سخت تعجب ہوا، لیکن انہوں نے کہا، طیب بیماریوں کے لیے ہوتا ہے نہ کہ تندرستوں کے لیے۔ پھر خدا اور اس کے گناہگار بندوں کا رشتہ رحمت واضح کرنے کے لیے ایک نہایت ہی موثر اور دل نشین مثال بیان کی۔ فرض کرو، ایک ساہوکار کے دو قرضدار تھے۔ ایک پچاس روپے کا، ایک ہزار روپے کا ساہوکار نے دونوں کا قرض معاف کر دیا۔ بتاؤ کس قرضدار پر اس کا احسان زیادہ ہوا اور کون اس سے زیادہ محبت کرے گا، وہ جسے پچاس معاف کر دیے یا وہ جسے ہزار نصیب یا ست بہشت اور خدا شناسی کہ مستحق کرامت گناہگار اشد

یہی حقیقت ہے جس کی طرف بعض ائمہ تابعین نے اشارہ کیا ہے: انکسار

العاصبین أحبُّ الی اللہ من صولۃ المطیعین خدا کو فرمانبردار بندوں

کی تمکنت سے کہیں زیادہ گناہگار بندوں کا عجز و انکسار محبوب ہے!

گدایاں رازیں معنی خبر نیست کہ سلطان جہاں با ناست امر

اور پھر یہی حقیقت ہے کہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں جہاں

کہیں خدا نے گناہگار انسانوں کو مخاطب کیا ہے یا ان کا

قرآن اور گناہگار بندوں کے لیے صدائے تشریف و رحمت

ذکر کیا ہے، تو عموماً یائے نسبت کے ساتھ کیا ہے جو تشریف و محبت پر دلالت کرتی ہے

ان کے مہلک نتائج کا ایسا ہولناک نقشہ کھینچ دیتا ہے کہ دیکھنے والے سہم کر رہ جاتے ہیں، لیکن یہ تو کبھی نہیں کرتا کہ جو لوگ بیمار ہو جائیں، ان سے ڈرنے اور نفرت کرنے لگے، یا لوگوں سے کہے، ڈرو اور نفرت کرو، اتنا ہی نہیں، بلکہ اس کی توساری توجہ اور شفقت کا مرکز بیمار ہی کا وجود ہوتا ہے۔ جو انسان جتنا زیادہ بیمار ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کی توجہ اور شفقت کا مستحق ہو جائے گا۔

مرض اور مرضی پس جس طرح جسم کا طبیب بیماریوں کے لیے نفرت لیکن بیمار کے لیے شفقت و سہرردمی کی تلقین کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح روح و دل کے طبیب بیماریوں کے لیے نفرت لیکن گنہگاروں کے لیے سرتا پارحمت و شفقت کا پیام ہوتے ہیں۔ یقیناً وہ چاہتے ہیں کہ گناہوں سے رجوع و روح و دل کی بیماریاں ہیں، ہم میں ہمیشہ و نفرت پیدا کر دیں لیکن گناہوں سے پیدا کر دیں، گناہگار انسانوں سے نہیں، اور یہی وہ نازک مقام ہے جہاں پیروان مذہب نے ٹھوکر کھائی ہے۔ مذہب نے چاہا تھا انہیں برائی سے نفرت کرنا سکھائیں، لیکن برائی سے نفرت کرنے کی جگہ انہوں نے ان انسانوں سے نفرت کرنا سیکھ لیا جنہیں وہ اپنے خیال میں برائی کا مجرم تصور کرتے ہیں!

گناہوں سے نفرت کرو حضرت مسیح کی تعلیم سرتا سرتا اسی حقیقت کی دعوت تھی **مگر گناہگاروں پر رحم کرو** گناہوں سے نفرت کرو، مگر ان انسانوں سے نفرت نہ کرو جو گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اگر ایک انسان گنہگار ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے روح و دل کی تن درستی باقی نہیں رہی۔ لیکن اگر اس نے بدبختانہ اپنی تندرستی ضائع کر دی ہے، تو تم اس سے نفرت کیوں کرو، وہ تو اپنی تندرستی

فدائے شہوہ رحمت کہ درلباس بہار بعد خواہی زندان بادہ نوش آمد

اصلًا انجیل اور قرآن کی تعلیم میں کوئی اختلاف نہیں

پس فی الحقیقت حضرت مسیح (علیہ السلام) کی تعلیم میں اور قرآن کی تعلیم میں اصلاً کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں کا معیار

احکام ایک ہی ہے۔ فرق صرف محل بیان اور پیرایہ بیان کا ہے۔ حضرت مسیح نے صرف اخلاق اور تذکیہ قلب پر زور دیا کیونکہ شریعت موسوی موجود تھی، اور وہ اس کا ایک نقطہ بھی

بدلنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن قرآن کو اخلاق اور قانون دونوں کے احکام بہ یک وقت

بیان کرنے تھے، اس لیے قدرتی طور پر اس نے پیرایہ بیان ایسا اختیار کیا جو مجازات و

تشابہات کی جگہ احکام و قوانین کا صاف صاف چچا تلا پیرایہ بیان تھا۔ اس نے سب سے

پہلے عفو و درگزر پر زور دیا، اور اسے نیکی و فضیلت کی اصل قرار دیا۔ ساتھ ہی بدلہ لینے

اور سزا دینے کا دروازہ بھی کھلا رکھا کہ ناگزیر حالتوں میں اس کے بغیر چارہ نہیں، لیکن

نہایت قطعی اور واضح لفظوں میں بار بار کہہ دیا کہ بدلے اور سزا میں کسی طرح کی ناانصافی

اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یقیناً دنیا کے تمام نبیوں اور شریعتوں کے احکام کا

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) حتی تملأ حظایا کم ما بین السماء والارض ثم استغفرتم

اللہ یغفر لکم والذی نفسی بیدہ لولم تخطوا الجاء اللہ بقوم ینظرون ثم یستغفرون

فیغفر لهم۔ اخرجہ احمد و ابویعلیٰ باسنادہ رجالہ ثقات و عن ابن عمر مرزوعاً

”ولم تذنبوا“ لخلق اللہ خلقاً ینبون ثم یغفر لهم اخرجہ احمد و البزار و جاح

ثقات۔ و لخرج البزار من حدیث ابی سعید بن جریج حدیث ابی ہریرۃ فی الصمیم

وفی اسنادہ یحییٰ بن بکیر و هو ضعیف۔

قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ اسْرِفُوا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ (۳۹: ۵۴) ؕ اَنْتُمْ اَضَلَلْتُمْ
 عِبَادِي (۲۵: ۱۸) اس کی مثال بالکل ایسی ہی جیسے ایک باپ جو ش محبت میں
 اپنے بیٹے کو پکارتا ہے، تو خصوصیت کے ساتھ اپنے اپنے رشتہ پداری پر زور دیتا ہے "اے
 میرے بیٹے!" اے میرے فرزند!" حضرت امام جعفر صادق نے سورہ زمر کی آیہ رحمت
 کی تفسیر کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا ہے "جب ہم اپنی اولاد کو اپنی طرف نسبت دے
 کر مخاطب کرتے ہیں تو وہ بے خوف و خطر ہماری طرف دوڑنے لگتے ہیں۔ کیونکہ سمجھ
 جاتے ہیں، ہم ان پر غضبناک نہیں۔ قرآن میں خدا نے بیس سے زیادہ موقعوں پر
 ہمیں عبادی کہہ کر اپنی طرف نسبت دی ہے۔ اور سخت سے سخت گناہگاروں کو بھی
 یعبادی کہہ کر پکارا ہے۔ کیا اس سے بھی بڑھ کر اس کی آمرزش و رحمت کا کوئی پیمانہ
 ہو سکتا ہے؟"

صحیح مسلم کی مشہور حدیث کا مطلب کس طرح واضح ہو جاتا ہے جب ہم اس روشنی

میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے

والذی نفسی بیدہ لو اگر تم ایسے ہو جاؤ کہ گناہ تم سے سرزد ہی نہ ہو تو

لم تذنبوا لذهب اللہ خدا تمہیں زمین سے ہٹا دے، اور بخاری ایک دوسرے

بکم ولجاء بقوم یدنبون گروہ پیدا کر دے جس کا شیوہ یہ ہو کہ گناہوں

فیستغفرون میں مبتلا ہو، اور پھر خدا سے بخشش و مغفرت

میں طلب گاری کرے۔ (مسلم عن ابی ہریرۃ)

کے و ایضاً عن النبی قال صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو اخطا
 (باقی حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

اشکارا ہو جائے کہ اگرچہ بدلے اور سزا کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہو لیکن نیکی و فضیلت کی راہ عفو و درگزر ہی کی راہ ہے۔

پھر اس پہلو پر بھی نظر رہے کہ قرآن نے اس سزا کو جو برائی کے بدلے میں دی جائے برائی ہی کے لفظ سے تعبیر کیا ”جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا“ یعنی سیئہ کے بدلے میں جو کچھ کیا جائے گا، وہ بھی سیئہ ہی ہوگا۔ عمل حسن نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا دروازہ اس لیے باز رکھا گیا کہ اگر باز نہ رکھا جائے تو اس سے بھی زیادہ برائیاں ظہور میں آنے لگیں گی۔ پھر اس آدمی کی نسبت جو معاف کر دے، اصلح کا لفظ کہا۔ یعنی سنوارنے والا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں بگاڑ کے اصلی سنوارنے والے وہی ہوتے جو بدلے کی جگہ عفو و درگزر کی راہ اختیار کرتے ہیں۔

قرآن کے زواجر و قوارع

ممکن ہے، بعض طبیعتیں یہاں ایک خدشہ محسوس کریں۔ اگر فی الحقیقت قرآن کی تمام تعلیم کا اصل اصول رحمت ہی ہے تو پھر اس نے اپنے مخالفوں کی نسبت زجر و توبیخ کا سخت پیرا یہ کیوں اختیار کیا؟

اس کا مفصل جواب تو اپنے محل میں آئے گا، لیکن تکمیلِ بحث کے لیے ضروری ہے کہ یہاں مختصراً اشارہ کر دیا جائے۔ بلاشبہ قرآن میں ایسے مقامات موجود ہیں جہاں اس نے اپنے مخالفوں کے لیے شدت و غلظت کا اظہار کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کن مخالفوں کے لیے؟ ان مخالفوں کے لیے جن کی مخالفت محض اختلافِ فکر و اعتقاد کی مخالفت تھی، یعنی ایسی مخالفت جو معاندانہ اور جارحانہ نوعیت نہیں رکھتی تھی؟ ہمیں اس سے

ماحصل یہی تین اصول رہے ہیں۔

اور دیکھو برائی کے بدلے ویسی ہی اور اتنی
ہی برائی ہی لیکن جو کوئی بخش دے اور بگاڑنے کی
جگہ سنوارے تو یقین کر دو اس کا اجر اللہ کے
ذمہ ہے۔ اللہ ان لوگوں کو دوست نہیں رکھتا
جو زیادتی کرنے والے ہیں۔

اور جس کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور وہ ظلم کے بعد
اس کا بدلہ لے، تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ الزام
ان لوگوں پر ہے جو انسانوں پر ظلم کرتے ہیں اور
ناحق ملک میں فساد کا باعث ہوتے ہیں۔ سو یہی
لوگ ہیں جن کے لیے عذاب الیم ہے۔
اور جو کوئی بدلہ لینے کی جگہ برائی برداشت
کر جائے اور بخش دے، تو یقیناً یہ بڑی ہی
اولوالعزمی کی بات ہے۔

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ
مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ
فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَ
لَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ
فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ
سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ
عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ
النَّاسَ وَيَبْخُونَ فِي
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ
وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ
عَزْمِ الْأُمُورِ (۴۳: ۴۳)

اسلوب بیان پر غور کرو، اگرچہ ابتدا میں صاف کہہ دیا تھا کہ "فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ
فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ" اور بظاہر عفو و درگزر کے لیے اتنا کہہ دینا کافی تھا لیکن آخر میں
پھر دوبارہ اس پر زور دیا "وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ"
یہ تکرار اس لیے ہو کہ عفو و درگزر کی اہمیت واضح ہو جائے یعنی یہ حقیقت اچھی طرح

جارحانہ انکار سے مقصود وہ حالت ہے جو صرف اتنے ہی پر قناعت نہیں کرتی بلکہ اس میں تمھارے خلاف ایک طرح کی کد اور ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ ضد بڑھتے بڑھتے بغض و عناد اور ظلم و شرارت کی سخت سے سخت صورتیں اختیار کر لیتی ہے۔ اس طرح کا مخالف صرف یہی نہیں کرنا کہ تم سے اختلاف رکھتا ہے بلکہ اس کے اندر تمھارے خلاف بغض و عناد کا ایک غیر محدود جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی اور زندگی کی ساری قوتوں کے ساتھ تمھاری بربادی و ہلاکت کے درپے ہو جائے گا۔ تم کتنی ہی اچھی بات کہو، وہ تمھیں جھٹلائے گا، تم کتنا ہی اچھا سلوک کرو، وہ تمھیں اذیت پہنچائے گا۔ تم کہو روشنی تاریکی سے بہتر ہے، تو وہ کہے تاریکی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ تم کہو کڑواہٹ سے مسٹھاس اچھی ہے، تو وہ کہے، نہیں، کڑواہٹ ہی میں دنیا کی سب سے بڑی لذت ہے۔ یہی تھا ہی جسے قرآن انسانی فکر و بصیرت کے تعطل سے تعبیر کرتا ہے، اور اسی نوعیت کے مخالف ہیں جن کے لیے اس کے تمام زواجر و قوارع ظہور میں آئے ہیں۔

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا
وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا
أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ
أَوْلَىٰ لَهُمُ الْغَافِلُونَ ۝

ان کے پاس دل ہیں مگر سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں، مگر دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں، مگر سنتے نہیں۔ وہ ایسے ہو گئے ہیں جیسے چار پائے نہیں بلکہ چار پائیوں سے بھی زیادہ کھوٹے ہوئے۔ بلاشبہ یہی لوگ ہیں جو غفلت میں ڈوب گئے۔

(۱۷۹: ۷)

ہمارے مفسر اسی دوسری حالت کو "کفر و جود" سے تعبیر کرتے ہیں۔ دنیا میں جب کبھی سچائی کی کوئی دعوت ظاہر ہوئی ہو تو کچھ لوگوں نے اسے قبول کر لیا

قطعاً انکار ہے۔ ہم پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ تمام قرآن میں شدت و غلظت کا ایک لفظ بھی نہیں مل سکتا۔ جو اس طرح کے مخالفوں کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ اس نے جہاں کہیں بھی مخالفوں کا ذکر کرتے ہوئے سختی کا اظہار کیا ہو، اس کا تمام تعلق ان مخالفوں سے ہے جن کی مخالفت بغض و عناد اور ظلم و شرارت کی جارحانہ معاندت تھی، اور ظاہر ہے کہ اصلاح و ہدایت کی کوئی تعلیم بھی اس صورتِ حال سے گریز نہیں کر سکتی۔ اگر ایسے مخالفوں کے ساتھ بھی نرمی و شفقت ملحوظ رکھی جائے تو بلاشبہ یہ رحمت کا سلوک تو ہوگا مگر انسانیت کے لیے نہیں ہوگا، ظلم و شرارت کے لیے ہوگا اور یقیناً سچی رحمت کا معیار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ظلم و فساد کی پرورش کرے۔ ابھی چند صفحات کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ قرآن نے صفاتِ الہی میں رحمت کے ساتھ عدالت کو بھی اس کی جگہ دی ہے اور سورہ فاتحہ میں ربوبیت اور رحمت کے بعد عدالت ہی کی صفت جلوہ گر ہوئی ہے کہ وہ رحمت سے عدالت کو الگ نہیں کرتا بلکہ اسے عین رحمت کا مقصدا قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم انسانیت کے ساتھ رحم و محبت کا برتاؤ کر ہی نہیں سکتے اگر ظلم و شرارت کے لیے تم میں سختی نہیں ہے۔ انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیحؑ بھی اپنے زمانے کے مفسدوں کو سانپ بچھے اور ڈاکوؤں کا جمع کرنے پر مجبور ہوئے۔

کفر محض اور کفر جارحانہ قرآن نے "کفر" کا لفظ انکار کے معنی میں استعمال کیا ہے اور انکا

دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ انکار محض ہو، ایک یہ کہ جارحانہ ہو۔

انکار محض سے مقصود یہ ہے کہ ایک شخص تمہاری تعلیم قبول نہیں کرتا اس لیے کہ اس

کی سمجھ میں نہیں آتی، یا اس لیے کہ اس میں طلبِ صادق نہیں ہے، یا اس لیے کہ جو راہ چل

رہا ہے، اسی پر قانع ہے۔ بہر حال کوئی وجہ ہو، لیکن وہ تم سے متفق نہیں ہے۔

(۵)

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

ربوبیت اور رحمت کے بعد جس صفت کا ذکر کیا گیا ہو، وہ عدالت ہی۔ اور اس کے لیے مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔

الدِّينِ سامی زبانوں کا ایک قدیم مادہ ”دان اور ”دین“ ہے جو بدلہ اور مکافات کے معنوں میں بولاجاتا تھا۔ اور پھر آئین و قانون کے معنوں میں بھی بولاجانے لگا۔ کچھ عبرانی اور آرامی میں اس کے متعدد مشتقات ملتے ہیں۔ آرامی زبان ہی سے غالباً یہ لفظ قدیم ایران میں بھی پہنچا۔ اور پہلوی میں ”دینیہ“ نے شریعت و قانون کا مفہوم پیدا کر لیا۔ خورد اوستا میں ایک سے زیادہ موقع پر یہ لفظ مستعمل ہوا ہے اور زردشتیوں کی قدیم ادبیات میں انشاء و کتابت کے آئین و قواعد کو بھی دین دیرہ کے نام سے موسوم کیا ہو۔ علاوہ بریں زردشتیوں کی ایک مذہبی کتاب کا نام ”دین کارت“ ہی جو غالباً نویں صدی مسیحی میں عراق کے ایک موبد نے مرتب کی تھی۔

بہر حال عربی میں ”الدین“ کے معنی بدلہ اور مکافات کے ہیں۔ خواہ اچھائی کا ہو یا برائی کا۔

ستعلم لیلی ای دین تدایت وای غرابید فی التقاضی غریبھا
پس ”مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ“ کے معنی ہوئے، وہ جزا کے دن حکمران ہی۔ یعنی روز قیامت کا۔

ہے، کچھ نے انکار کیا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں، جنہوں نے ان کے خلاف طغیان و مجرور اور ظلم و شرارت کی جتھہ بندی کر لی ہے، قرآن کا جب ظہور ہوا تو اس نے بھی یہ تینوں جماعتیں اپنے سامنے پائیں۔ اس نے پہلی جماعت کو اپنے آغوش تربیت میں لے لیا۔ دوسری کو دعوت و تذکیر کا مخاطب بنایا، مگر تیسری کے ظلم و طغیان پر حسب حالت و ضرورت زجر و توبیخ کی۔ اگر ایسے گروہ کے لیے بھی اس کے لب و لہجہ کی سختی "رحمت" کے خلاف ہے، تو بلاشبہ اس معنی میں قرآن رحمت کا معترف نہیں اور یقیناً اس ترازو سے اس کی رحمت تولی نہیں جاسکتی۔

تم بار بار سن چکے ہو کہ وہ دین حق کے معنوی قوانین کو کائناتِ فطرت کے عام قوانین سے الگ نہیں قرار دیتا بلکہ انہیں کا ایک گوشہ قرار دیتا ہے۔ فطرت کائنات کا اپنے فعل و ظہور کے ہر گوشے میں کیا حال ہے؟ یہ حال ہے کہ وہ اگرچہ سراسر رحمت ہے، لیکن رحمت کے ساتھ عدالت اور بخشش کے ساتھ جزا کا قانون بھی رکھتی ہے۔ پس قرآن کہتا ہے، میں فطرت سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتا۔ تمہاری جس مزعومہ رحمت سے فطرت کا خزانہ خالی ہے، یقیناً میرے آستین و دامن میں نہیں مل سکتی:

فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ
الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ (۳۰: ۲۹)

اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے انسان کو
پیدا کیا ہے، اللہ کی بناوٹ میں کبھی تبدیلی نہیں
ہو سکتی یہی دین اللہ کی ہے، الٰہی ہوتی فطرت ہے
اور ضعیف و ذلیل دین ہے۔ لیکن اکثر انسان ایسے

ہیں جو اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔

قرآن کے ان تمام مقامات پر نظر ڈالو جہاں اس نے سختی کے ساتھ منکروں کا ذکر کیا ہے، یہ حقیقت بیک نظر واضح ہو جائے گی۔

قوم بنا لیتا، کبھی جوشِ انتقام میں آکر بربادی و ہلاکت کے حوالے کر دیتا۔ عیسائیوں کا اعتقاد تھا کہ آدم کے گناہ کی وجہ سے اس کی پوری نسل منضوب ہو گئی اور جب تک خدا نے اپنی صفتِ اہمیت کو شکلِ مسیح قربان نہیں کر دیا، اس کے نسلِ گناہ اور منضوبیت کا کفارہ نہ ہو سکا۔

لیکن قرآن نے جزا و سزا کا اعتقاد ایک دوسری ہی شکل و نوعیت کا پیش کیا ہے۔ وہ اسے خدا کا کوئی

مجازاتِ عمل کا معادہ بھی دینا کے

عالمگیر قانونِ فطرت کا ایک گوشہ ہے

ایسا فعل نہیں قرار دیتا جو کائناتِ ہستی کے عام قوانین و نظام سے الگ ہو بلکہ اسی کا ایک قدرتی گوشہ قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کائناتِ ہستی کا عالمگیر قانون یہ ہے کہ ہر حالت کوئی نہ کوئی اثر رکھتی ہے اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خاصہ ہے۔ ممکن نہیں یہاں کوئی شے اپنا وجود رکھتی ہو اور اثرات و نتائج کے سلسلہ سے باہر ہو۔ پس جس طرح خدا نے کائنات میں خواص و نتائج رکھے ہیں، اسی طرح اعمال میں بھی خواص و نتائج ہیں، اور جس طرح جسم انسانی کے قدرتی انفعالات ہیں، اسی طرح روح انسانی کے لیے بھی قدرتی انفعالات ہیں۔ جسمانی موثرات جسم پر مرتب ہوتے ہیں۔ معنوی موثرات سے روح متاثر ہوتی۔ اعمال کی یہی قدرتی خواص و نتائج ہیں جنہیں جزا و سزا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اچھے عمل کا نتیجہ اچھائی ہے اور یہ ثواب ہے۔ برے عمل کا نتیجہ برائی ہے اور یہ عذاب ہے۔ ثواب اور عذاب کے ان تاثرات کی نوعیت کیا ہوگی، وحی الہی نے ہماری فہم و استعداد کے مطابق اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس نقشہ میں ایک مرقع بہشت کا ہے۔ ایک دوزخ کا۔ بہشت کے نعمت ان کے لیے ہیں جن کے اعمال بہشتی ہوں گے۔ دوزخ کی عقوبتیں ان کے لیے ہیں جن کے اعمال دوزخی ہوں گے:

اس سلسلے میں کئی باتیں قابلِ غور ہیں:

دین کے لفظ نے جزاء کی حقیقت واضح کر دی

اولاً قرآن نے نہ صرف اس موقع پر بلکہ عام طور پر جزا کے لیے "الذین" کا لفظ اختیار کیا ہے، اور اسی لیے وہ قیامت کو بھی عموماً "یومِ الدین" سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ تعبیر اس لیے اختیار کی گئی کہ جزا کے بارے میں جو اعتقاد پیدا کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے یہی تعبیر سب سے زیادہ موزوں اور واقعی تعبیر تھی۔ وہ جزاء کو اعمال کا قدرتی نتیجہ اور مکافات قرار دیتا ہے۔

نزولِ قرآن کے وقت پیروانِ مذہب کا عالمگیر اعتقاد یہ تھا کہ جزا محض خشنودی اور اس کے ثمر و غضب کا نتیجہ ہے۔ اعمال کے نتائج کو اس میں دخل نہیں۔ الوہیت اور شاہیت کا تشابہ، تمام مذہبی تصورات کی طرح اس معاملے میں بھی گمراہی فکر کا موجب ہوا تھا۔ لوگ دیکھتے تھے کہ ایک مطلق العنان بادشاہ کبھی خوش ہو کر انعام و اکرام دینے لگتا ہے، کبھی بگڑ کر سزائیں دینے لگتا ہے۔ اس لیے خیال کرتے تھے کہ خدا کا بھی ایسا ہی حال ہے۔ وہ کبھی ہم سے خوش ہو جاتا ہے۔ کبھی غیظ و غضب میں آجاتا ہے۔ طرح کی قربانیوں اور چڑھاؤں کی رسم اسی اعتقاد سے پڑی تھی۔ لوگ دیوتاؤں کا جوش غضب ٹھنڈا کرنے کے لیے قربانیاں کرتے اور ان کی نظر التفات حاصل کرنے کے لیے نذریں چڑھاتے۔

یہودیوں اور عیسائیوں کا عام تصور دیوبانی تصورات سے بلند ہو گیا تھا، لیکن جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے، ان کے تصور نے بھی کوئی وسیع ترقی نہیں کی تھی۔ یہودی بہت سے دیوتاؤں کی جگہ، خاندان اسرائیل کا ایک خدا مانتے تھے، لیکن پرانے مذاہب کی طرح یہ خدا بھی شاہی اور مطلق العنانی کا خدا تھا۔ یہ کبھی خوش ہو کر انھیں اپنی چہیتی

پاگل سمجھو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطرت کے قانونِ مکافات کا یقین تمہاری طبیعت میں
 راسخ ہو گیا ہے۔ تمہارے وہم و گمان میں بھی یہ خطرہ نہیں گذر سکتا کہ فطرت گہروں لے کر
 اس کے بدلے میں جوار ویدے گی۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ تم یہ بھی نہیں مان سکتے کہ اچھے
 قسم کا گہیوں لے کر بُرے قسم کا گہیوں دے گی۔ تم جانتے ہو کہ وہ بدلہ دینے میں
 قطعی اور شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ پھر بتاؤ جو فطرت گہیوں کے بدلے گہیوں اور جوار
 کے بدلے جوار دے رہی ہے، کیونکر ممکن ہو کہ اچھے عمل کے بدلے اچھا اور بُرے عمل کے بدلے
 بُرا نتیجہ نہ رکھتی ہو؟

جو لوگ برائیاں کرتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں ہم	أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَبَحُوا
انہیں ان لوگوں جیسا کہ دیں گے جو ایمان رکھتے	النَّيِّبَاتِ أَنْ يَجْعَلَهُمُ كَالَّذِينَ
ہیں اور جن کے اعمال اچھے ہیں؛ دونوں برابر	آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ
ہو جائیں زندگی میں بھی اور موت میں بھی، اگر	عَجَبًا هُمْ وَمِمَّا تَهُمُ سَاءٌ
ان لوگوں کی فہم و دانش کا یہی فیصلہ ہو تو، افسوس	مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ
ان کے اس فیصلے پر! اور اللہ نے زمین اور آسمان	السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ
کو بیکار اور عبث نہیں بنایا ہے، بلکہ حکمت و مصلحت	وَلِتُحْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا
کے ساتھ بنایا ہے اور اس لیے بنایا ہے کہ ہر جان کو اس کی	كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
کمانی کے مطابق بدلے، اور یہ بدلہ ٹھیک	(۲۵: ۲۱-۲۲)

ٹھیک بدلے گا۔ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جزا و سزا کے لیے الدین کا لفظ اختیار کیا،
 کیونکہ مکافات عمل کا مفہوم ادا کرنے کے لیے سب سے زیادہ موزوں لفظ ہی تھا۔

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ اصحابِ جنت اور اصحابِ دوزخ اپنے اعمال
 وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ و نتائج میں یکساں نہیں ہو سکتے۔ کامیاب
 الْجَنَّةِ لَهُمُ الْفَائِزُونَ انسان وہی ہیں جو اصحابِ جنت ہیں

جس طرح مادیات میں خواص و نتائج ہیں وہ کہتا ہے، تم دیکھتے ہو کہ فطرت ہر گوشہ وجود میں اپنا قانون مکافات رکھتی ہے۔ ممکن نہیں کہ اس

میں تغیر یا تساہل ہو۔ فطرت نے آگ میں یہ خاصہ رکھا ہے کہ جلانے۔ اب سوزش و تپش فطرت کی وہ مکافات ہو گئی جو ہر اس انسان کے لیے ہے جو آگ کے شعلوں میں ہاتھ ڈال دیکے۔ ممکن نہیں کہ تم آگ میں کودو اور اس فعل کے مکافات سے بچ جاؤ۔ پانی کا خاصہ ٹھنڈک اور رطوبت ہے۔ یعنی ٹھنڈک اور رطوبت وہ مکافات ہے جو فطرت نے پانی میں ودیعت کر دی ہے۔ اب ممکن نہیں کہ تم دریا میں اُترو اور اس مکافات سے بچ جاؤ۔ پھر جو فطرت کائناتِ ہستی کی ہر چیز اور ہر حالت میں مکافات رکھتی ہے، کیونکر ممکن ہو کہ انسان کے اعمال کے لیے مکافات نہ رکھے۔ یہی مکافات جزا و سزا ہے!

آگ جلاتی ہے، پانی ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، سنکھیا کھانے سے موت، دودھ سے طاقت آتی ہے، کونین سے بچاؤ رک جاتا ہے۔ جب اشیاء کی ان تمام مکافات پر تمہیں تعجب نہیں ہوتا کیونکہ یہ تمہاری زندگی کی یقینیات ہیں، تو پھر اعمال کی مکافات پر کیوں تعجب ہوتا ہے؟ افسوس تم پر، تم اپنے فیصلوں میں کتنے ناہموار ہو! تم گہوں بولتے ہو، اور تمہارے دل میں کبھی یہ خدشہ نہیں گزرتا کہ گہوں پیدا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی تم سے کہے کہ ممکن ہے، گہوں کی جگہ جو پیدا ہو جائے، تو تم اسے

دیتا ہے اور بد عملی سے روکتا ہے، تو یہ صرف اس لیے ہے کہ انسان نقصان و ہلاکت سے بچے اور نجات و سعادت حاصل کرے۔ یہ بات نہیں ہے کہ خدا کا غضب و قہر اسے عذاب دینا چاہتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے مذہبی ریاضتوں اور عبادتوں کی ضرورت ہو

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ
وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا
رُبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝

جس کسی نے نیک کام کیا تو اپنے لیے کیا اور
جس کسی نے برائی کی تو خود اسی کے آگے آئیگی،
اور ایسا نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار اپنے بندوں

کے لیے ظلم کرنے والا ہو!

(۴۶: ۴۱)

ایک مشہور حدیث قدسی میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے

يا عبادي ! لو ان اولكم
واخركم وانسكم وجنكم
كانوا على اتقى قلب رجل
واحد منكم ما زادني
ملك شيئا يا عبادي !
لو ان اولكم واخركم و
انسكم وجنكم كانوا على
اثر قلب رجل واحد منكم
ما نقص ذلت من ملكي
شيئا يا عبادي ! لو ان
اولكم واخركم وانسكم

اے میرے بندو! اگر تم میں سے سب انسان
جو پہلے گذر چکے اور وہ سب جو بعد کو پیدا ہوں گے
اور تمام انس جن۔ اس شخص کی طرح نیک ہو جاتے
جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، تو یاد رکھو، اس سے
میری خداوندی میں کچھ بھی اضافہ نہ ہوتا۔ اے میرے
بندو! اگر وہ سب جو پہلے گذر چکے، اور وہ سب
جو بعد کو پیدا ہوں گے اور تمام انس اور تمام جن
اس شخص کی طرح بدکار ہوتے جو تم میں سے سب سے بد
بدکار ہے، تو اس سے میری خداوندی میں کچھ بھی
نقصان نہ ہوتا۔ اے میرے بندو! اگر وہ سب
پہلے گذر چکے، اور وہ سب جو بعد کو پیدا ہوں گے

اصطلاح قرآنی میں کسب“ اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، اس نے اچھے برے کام کرنے کو جا بجا کسب کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ کسب کے معنی عربی میں ٹھیک ٹھیک وہی ہیں جو اردو میں کمائی کے ہیں۔ یعنی ایسا کام جس کے نتیجے سے تم کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہو، اگرچہ فائدہ کی جگہ نقصان بھی ہو جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان کیسے جزا اور سزا خود انسان ہی کی کمائی ہوگی جیسی کسی کی کمائی ہوگی ویسا ہی نتیجہ پیش آئے گا۔ اگر ایک انسان نے اچھے کام کے اچھی کمائی کر لی ہو تو اس کے لیے اچھائی ہے۔ اگر کسی نے بُرائی کر کے بُرائی کمائی ہو تو اس کے لیے بُرائی ہے:

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ
ہر انسان اس نتیجے کے ساتھ جو اس کی کمائی

رہے، بندھا ہوا ہے

رہین (۲۱:۵۲)

سورہ بقرہ میں جزا و سزا کا قاعدہ کلیہ بتا دیا:

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا
ہر انسان کے لیے وہی ہے جیسی کچھ اس کی کمائی
مَا كَسَبَتْ (۲۸۶:۲)
ہوگی جو کچھ اسے پانا ہے، وہ بھی اس کی کمائی ہے

اور جس کے لیے اسے جواب دہ ہونا ہے، وہ بھی اس کی کمائی ہے۔

اسی طرح قوموں اور جماعتوں کی نسبت بھی ایک عام قاعدہ بتا دیا
تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا
یہ ایک امت تھی جو گذر چکی۔ اس کے
مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا
لیے وہ نتیجہ تھا جو اس نے کمایا اور تمہارے
تُسْئَلُونَ عَنْهَا كَانُوا يَعْلَمُونَ
لیے وہ نتیجہ ہے جو تم کمائی گے

غلاوہ بریں، صاف صاف لفظوں میں با بجا حقیقت
واضح کر دی۔ کہ اگر دین الہی نیک عملی کی ترغیب

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ
وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلِيَهَا

ہی ظاہر ہے کہ یہ تعلیم قدیم اعتقاد سے نہ صرف مختصر ہے، بلکہ یکسر متضاد ہے۔
بہر حال جزا و سزا کی اس حقیقت کے لیے الدین "کال لفظ نہایت موزوں
لفظ ہے اور ان تمام گمراہیوں کی راہ بند کر دیتا ہے جو اس بارے میں پھیلی ہوئی تھیں
سورہ فاتحہ میں مجر د اس لفظ کے استعمال نے جزا و سزا کی اصلی حقیقت آشکارا کر دی۔

الدین بمعنی قانون و مذہب ثانیاً یہی وجہ ہے کہ مذہب اور قانون کے لیے بھی
الدین "کال لفظ استعمال کیا گیا۔ کیونکہ مذہب کا بنیادی اعتقاد مکافاتِ عمل کا
اعتقاد ہے، اور قانون کی بنیاد بھی تعزیر و سیاست پر ہے۔ سورہ یوسف میں جہاں
یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس
روک لیا تھا، وہاں فرمایا: مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
اللَّهُ (۱۲: ۷۶) یہاں بادشاہ مصر کے دین سے مقصود اس کا قانون ہے۔

"مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ" ثالثاً، یہاں ربوبیت اور رحمت کے بعد صفات
تہر و جلال میں کسی کسبیت کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ مَلِكِ
يَوْمِ الدِّينِ کی صفت بیان کی گئی جس سے عدالتِ الہی کا تصور ہمارے ذہن
میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن نے خدا کی صفات کا جو تصور قائم
کیا ہے، اس میں تہر و غضب کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ البتہ عدالت ضرور ہے اور صفات
تہر یہ جس قدر دی گئی ہیں، اور اصل اسی کے مظاہر ہیں۔

فی الحقیقت صفاتِ الہی کے تصور کا یہی مقام ہے، جہاں فکر انسانی نے ہمیشہ
ٹھوکر کھائی، یہ ظاہر ہے کہ فطرتِ کائنات ربوبیت و رحمت کے ساتھ اپنے مجازات
بھی رکھتی ہے، اور اگر ایک طرف اس میں پرورش و بخشش ہے، تو دوسری طرف مواخذہ

وَجَنِّمُ قَامُوا فِي صَعِيدٍ
واحد فسألوني فاعطيت
كل انسان مسئلة ما
نقص ذلك مما عندى
الا كما ينقص المحيط
اذا دخل البحر يا عبادى
انما هي اعمالكم احصيتها ^{لكم} افلكم
ايها فمن وجد حيرا
فليحمد الله ومن وجد
غير ذلك فلا يلومن
الا نفسه (مسلم عن ابى ذر)

ایک مقام پر جمع ہو کر مجھ سے سوال کرتے، اور
میں ہر انسان کو اس کی منہ مانگی مراد بخش دیتا
تو میری بخشش و رحمت کے خزانے میں اس سے زیادہ
کمی نہ ہوتی جتنی کمی سوئی کے ناکے جتنا پانی نکل جانے
سے سمندر میں ہوتی ہے۔ اے میرے بندو! یاد
رکھو، یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں تمہارے
لیے الضباط اور نگہ رانی میں رکھتا ہوں، اور پھر
انہی کے نتائج بغیر کسی کمی بیشی کے تمہیں واپس
دے دیتا ہوں، پس جو کوئی تم میں اچھائی پائے،
چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، اور جس کسی کو برائی
پیش آئے تو چاہیے کہ خود اپنے وجود کے سوا اور کسی

کو ملامت نہ کرے۔

یہاں یہ خدشہ کسی کے دل میں واقع نہ ہو کہ خود قرآن نے بھی تو جا بجا خدا کی
خوشنودی اور نارضا مندی کا ذکر کیا ہے، بلاشبہ کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ انسان
کی نیک عملی کا اعلیٰ درجہ ہی قرار دیتا ہے کہ جو کچھ کرے، صرف اللہ کی خوشنودی ہی کے
لیے کرے۔ لیکن خدا کے جس رضا و غضب کا وہ اثبات کرتا ہے، وہ جزا و سزا کی علت
نہیں بلکہ جزا و سزا کا قدرتی نتیجہ ہے۔ یعنی یہ نہیں کہتا کہ جزا و سزا محض خدا کی خوشنودی
اور ناراضی کا نتیجہ ہے نیک و بد اعمال کا نتیجہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ کہتا ہے جزا و سزا تمام تر
انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے، اور خدا نیک عملی سے خوشنود ہوتا ہے۔ بد عملی ناپسند کرتا

یہاں صرف ایک ہی ہے، اور وہ عدل و اعتدال ہے۔

عدل کے معنی ہیں، برابر ہونا، کم زیادہ نہ ہونا۔ اسی لیے معاملات اور قضایا میں فیصلہ کر دینے کو عدالت کہتے ہیں کہ حاکم دو فریقوں کی باہم دگر زیادتیوں دور کر دیتا ہے۔ ترازو کی تول کو بھی معاوت کہتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں پلوں کا وزن برابر کر دیتا ہے۔ یہی عدالت جب اشیا میں نمودار ہوتی ہے تو ان کی کمیت اور کیفیت میں تناسب پیدا کر دیتی ہے۔ ایک جزو کا دوسرے جزو سے کمیت یا کیفیت میں مناسب و موزوں ہونا عدالت ہے۔

اب غور کرو، کارخانہ ہستی میں بناؤ اور خوبی کے جس قدر مظہر ہیں، کس طرح اسی حقیقت سے ظہور میں آتے ہیں۔ وجود کیا ہے؟ حکیم بتلاتا ہے کہ عناصر کی ترکیب کا اعتدال ہے۔ اگر اس اعتدالی حالت میں ذرا بھی فتور واقع ہو جائے، وجود کی نمود محکم ہو جائے جسم کیا ہے؟ جسمانی مواد کی ایک خاص اعتدالی حالت ہے۔ اگر اس کا ایک جز بھی غیر معتدل ہو جائے، جسم کی ہیئت ترکیبی بگڑ جائے۔ صحت و تندرستی کیا ہے؟ اخلاط کا اعتدال ہے۔ جہاں اس کا قوام بگڑا، صحت کا انحراف ہو گیا۔ حسن و جمال کیا ہے؟ تناسب و اعتدال کی ایک کیفیت ہے۔ اگر انسان میں ہے، تو خوبصورت انسان ہے، بناات میں ہے، تو پھول ہے۔ عمارت میں ہے تو تلج محل ہے۔ نغمہ کی علاوت کیا ہے؟ سروں کی ترکیب کا تناسب و اعتدال۔ اگر ایک سر بھی بے میل ہوئے نغمے کی کیفیت جاتی رہی۔

پھر کچھ اشیا، واجسام ہی پر موقوف نہیں۔ کارخانہ ہستی کا تمام نظام ہی عدل و توازن پر قائم ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے یہ حقیقت غیر موجود ہو جائے تو تمام نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ یہ کیا بات ہے کہ نظام شمسی کا ہر کرہ اپنی اپنی جگہ معلق

مکافات بھی ہے۔ فکر انسانی کے لیے فیصلہ طلب سوال یہ تھا کہ فطرت کے مجازات اس کے قہر و غضب کا نتیجہ ہیں یا عدل و قسط کے؟ اس کا فکر نارسا عدل و قسط کی حقیقت معلوم نہ کر سکا۔ اس نے مجازات کو قہر و غضب پر محمول کر لیا اور یہیں سے خدا کی صفات میں خوف و دہشت کا تصور پیدا ہو گیا۔ حالانکہ اگر وہ فطرت کائنات کو زیادہ قریب ہو کر دیکھ سکتا تو معلوم کر لیتا کہ جن مظاہر کو قہر و غضب پر محمول کر رہا ہے وہ قہر و غضب کا نتیجہ نہیں ہیں۔ بلکہ عین مقتضای رحمت ہیں۔ اگر فطرت کائنات میں مکافات کا مواخذہ نہ ہوتا، یا تعمیر کی تحسین و تکمیل کے لیے تخریب نہ ہوتی، تو میزان عدل قائم نہ رہتا اور تمام نظام ہستی درہم و برہم ہو جاتا۔

کارخانہ ہستی کے تین معنوی عناصر: سابعاً: جس طرح کارخانہ خلقت اپنے وجود و بقا کے لیے ربوبیت اور رحمت کا محتاج ہے، اسی

ربوبیت، رحمت، عدالت

طرح عدالت کا بھی محتاج ہے۔ یہی تین معنوی عنصر ہیں جن سے خلقت و ہستی کا قوام ظہور میں آیا ہے۔ ربوبیت پرورش کرتی ہے، رحمت افادہ و فیضان کا سرچشمہ ہے اور عدالت سے بناؤ اور خوبی ظہور میں آتی اور نقصان و فساد کا ازالہ ہوتا ہے۔

تعمیر و تحسین کے تمام حقائق تم نے ابھی ربوبیت اور رحمت کے مقامات کا مشاہدہ کیا ہے۔ اگر ایک قدم آگے بڑھو تو اسی طرح عدالت کا

دراصل عدل و توازن کا نتیجہ ہیں

مقام بھی نمودار ہو جائے۔ تم دیکھو گے کہ اس کارخانہ ہستی میں بناؤ، سلجھاؤ اور خوبی اور جمال میں سے جو کچھ بھی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ عدل و توازن کی حقیقت کا ظہور ہے۔ ایجاب و تعمیر کو تم اس کی بے شمار شکلوں میں دیکھتے ہو، اور اس لیے بیشمار ناموں سے پکارتے ہو، لیکن اگر حقیقت کا سراغ لگاؤ تو دیکھو کہ ایجابی حقیقت

اور سورہ لقمان میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے :

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ . اس نے آسمانوں کو (یعنی اجرام سماویہ کو) پیدا
تَرَوْنَهَا دُحُوبًا . کر دیا اور تم دیکھو ہے کہ کوئی ستون انھیں ٹھانے سے

یہ کہنا ضروری نہیں کہ عدل و تعادل کی حقیقت سمجھانے کے لیے میزان یعنی
ترازو سے بہتر کوئی عام فہم اور دل نشین تعبیر نہیں ہو سکتی تھی۔

اسی طرح سورہ آل عمران کی مشہور آیت شہادت میں قَائِمًا بِالْقِسْطِ (۱۸:۳)

کہہ کر اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یعنی کائناتِ خلقت میں اس کے تمام کام
عدالت کے ساتھ قائم ہیں اور اس نے قیامِ ہستی کے لیے یہی قانون ٹھہرا دیا ہے۔

قرآن کہتا ہے، جب عدالت کا یہ قانون کائنات
خلقت کے ہر گوشے میں نافذ ہو تو کیونکر ممکن

اعمالِ انسانی کا عدل و قسط پر مبنی ہونا
قرآن کی اصطلاح میں "عمل صالح" ہے

ہے کہ انسان کے افکار و اعمال کے لیے بے اثر ہو جائے! پس اس گوشہ میں بھی وہی
عمل مقبول ہوتا ہے جو افراط و تفریط اور میل و انحراف کی جگہ فطرت کے عدل و قسط

پر مبنی ہوتا ہے، اور اسی کو وحی الہی عمل صالح کے نام سے تعبیر کرتی ہے۔ اگر تعبیر جمال
کے سینکڑوں ناموں سے تمہیں مغالطہ نہیں ہوتا اور یہ بات پالیتے ہو کہ ان سب

میں اصل حقیقت ایک ہی ہے اور وہ عدالت ہی تو اس گوشہ میں ایمان و عمل کی اصطلاح
سے تمہیں کیوں تو خوش ہو؟ اور کیوں بے تحاشا انکار کر بیٹھو؟

أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ . کیا یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کا ٹھہرا دیا ہو اور

وَلَهُ اسْئَلُوا فِي السَّمَوَاتِ . چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کریں، حالانکہ

قَالَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَعَاوَنُوا . آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہو، سب اسی کے

ہو۔ اپنے اپنے دائروں میں حرکت کر رہا ہو، اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ذرا بھی انحراف و میلان واقع ہو۔ یہی عدالت کا قانون ہے جس نے سب کو ایک خاص نظم کے ساتھ جکڑ کر رکھا ہے۔ تمام کرے اپنی اپنی کشش رکھتے ہیں اور ان کے مجموعی جذب و انجذاب کے توازن سے ایسی حالت پیدا ہو گئی ہے کہ ہر کرہ اپنی جگہ قائم و معلق ہے۔ اگر کوئی کرہ اس قانونِ عدالت سے باہر ہو جائے تو معادوسہ کے کرب سے نکلے اور تمام نظامِ شمسی مختل ہو جائے۔

اعداد کے تناسب کی عظیم الشان صداقت جس پر ریاضی اور حساب کے تمام حقائق کا دار و مدار ہے، کیا ہے؟ یہی عدل و تعادل کی حقیقت ہے۔ جس دن یہ حقیقت ذہنِ انسانی پر کھلی تھی، علوم و معارف کے تمام دروازے باز ہو گئے تھے۔

وضع میزان چنانچہ قرآن نے اس حقیقت کی طرف جا بجا اشارات کیے ہیں:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ
لِلْمِيزَانِ لِئَلَّا تَطْغَوْا فِي
الْمِيزَانِ (۵۵: ۷-۸) بنا دیا

یہ ”المیزان“ یعنی ترازو کیا ہے؟ تعادل و توازن کا قانون ہے جو تمام اجرامِ سماویہ کو ان کی مقررہ جگہ میں تھامے ہوئے ہے اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے توازن کا پتہ کسی ایک طرف کو جھک پڑے۔ اجرامِ سماویہ کا یہی وہ غیر مرنی ستون ہے جس کی نسبت سورہ رعد میں فرمایا:

أَدْلَةٌ لِّلَّذِي رَفَعَ السَّمٰوٰتِ
بِغَيْرِ عَمَدٍ تَّرْبُوهَا ۗ
اللہ جس نے آسمانوں کو (یعنی اجرامِ سماویہ کی) بغیر ستونوں کے بلند کر دیا ہے اور تم (اس کی) یہ حکمت (دیکھ رہے ہو!

لیکن اگر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے تو یہ اسراف ہوگا۔ دریا میں روپیہ پھینک دینا روپیہ خرچ کرنے کا صحیح محل نہیں ہے۔ اگر تم روپیہ پانی میں پھینک دو تو یہ فعل تہذیر ہوگا۔ دونوں صورتیں عدالت کے منافی ہیں۔ کیونکہ حقیقت عدل، مقدار اور محل دونوں میں تناسب چاہتی ہے۔

فساد کے معنی خروج الشئ عن الاعتدال کے ہیں یعنی کسی چیز کا اعتدال سے باہر ہونا۔

اعتداء اور عدوان ایک ہی مادہ سے ہیں، اور دونوں کے معنی حد سے گذر جانا ہے۔

وَالْيَهُ يَرْجَعُونَ ۝ حکم کی اطاعت کر رہے ہیں۔ خوشی سے پھوٹنا خوشی

سے (مگر سب کے لیے چلنا اسی کے ٹھہرائے ہوئے قانون

(۸۳:۳)

پر ہے) اور بالآخر سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

بد عملی کے لیے قرآن کے اختیار لغویہ اختیار کی ہیں، سب ایسی ہیں کہ اگر ان کے معافی پر غور کیا جائے تو عدل و توازن کی ضد اور مخالف ثابت ہوں گی۔ گویا قرآن کے نزدیک کئی کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ حقیقتِ عدل سے انحراف ہو۔ مثلاً ظلم، طغیان، اسراف، تبذیر، افساد، اعتدا، عدوان وغیر ذلک۔

ظلم کے معنی وضع الثبی فی غیر موضعہ کے ہیں۔ یعنی جو بات جس جگہ ہونی چاہیے، وہاں نہ ہو، بے محل ہو، تو لغت میں اس حالت کو ظلم کہیں گے۔ اسی لیے قرآن نے شرک کو "ظلم عظیم" کہا ہے۔ کیونکہ اس سے زیادہ کوئی بے محل بات نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کسی چیز کا اپنی صحیح جگہ میں نہ ہونا ایک ایسی حالت ہے جو حقیقتِ عدل کے عین منافی ہے۔

طغیان کے معنی ہیں کسی چیز کا اپنی حد سے گزر جانا۔ دریا کا پانی اپنی حد سے بلند ہو جانا ہے تو کہتے ہیں طغی الماء ظاہر ہے کہ حد سے تجاوز عین عدالت کی ضد ہے۔ اسراف "سرف" سے ہے۔ "سرف" کے معنی یہ ہیں کہ جو چیز جتنی مقدار میں جہاں خرچ کرنی چاہیے، اس سے زیادہ خرچ کر دی جائے۔

تبذیر کے معنی کسی چیز کو ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے "اسراف" اور تبذیر میں مقدار اور محل کا فرق ہوا۔ کھانے میں خرچ کرنا "خرچ کا صحیح محل ہے"

انسانوں کا سر اعلیٰ نگاتے ہیں تو ہمیں ان کے قدم آگے بڑھنے کی جگہ پیچھے ہٹتے دکھائی دیتے ہیں۔

انسانی دماغ کا سب سے زیادہ پرانا تصور جو قدامت کی تاریکی میں چمکتا ہے، وہ توحید کا تصور ہے۔ یعنی صرف ایک ان دیکھی اور اعلیٰ ہستی کا تصور جس نے انسان کو اور ان تمام چیزوں کو جنمیں وہ اپنے چاروں طرف دیکھ رہا تھا پیدا کیا۔ لیکن پھر اس کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس جگہ سے اس کے قدم بتدریج پیچھے ہٹنے لگے اور توحید کی جگہ آہستہ آہستہ اشراک اور تعدد الہ کا تصور پیدا ہونے لگا۔ یعنی اب اس ایک ہستی کے ساتھ جو سب سے بالاتر ہے، دوسری قومیں بھی شریک ہونے لگیں۔ اور ایک معبود کی جگہ بہت سے معبودوں کی چوکتوں پر انسان کا سر جھک گیا۔

اگر خدائے تصور میں وحدت کا تصور انسانی دماغ کا بلند تر تصور ہے، اور اشراک اور تعدد کے تصورات پچھلے درجے کے تصورات ہیں تو ہمیں اس نتیجے تک پہنچنا پڑتا ہے کہ یہاں ابتدائی کڑھی جو نمایاں ہوئی وہ پچھلے درجے کی نہ تھی، اوسے درجے کی تھی، اور اس کے بعد جو کڑیاں ابھریں، انھوں نے بلندی کی جگہ پستی کی طرف رخ کیا۔ گویا ارتقاء کا عام قانون یہاں بے اثر ہو گیا۔ ترقی کی جگہ رجعت کی اصل کام کرنے لگی۔

انیسویں صدی کے نظریے اور ارتقائی مذہب

انیسویں صدی کے علماء و اجتماعیات کا عام نقطہ خیال یہ تھا کہ انسان کے ذہنی عقائد کی ابتدا ان اوہامی تصورات سے ہوئی جو اس کی ابتدائی معیشت کے طبعی تقاضوں اور احوال و ظروف کے قدرتی اثرات سے نشوونما پانے لگے تھے۔ یہ تصورات قانون ارتقاء کے ماتحت درجہ بدرجہ مختلف کڑیوں سے گذرتے رہے۔ اور بالآخر انھوں نے اپنی ترقی یافتہ صورت میں ایک

قرآن اور صفاتِ الہی کا تصور

قرآن نے خدا کی صفات کا جو تصور قائم کیا ہے، سورہ فاتحہ اس کی سب سے پہلی رو نمائی ہے۔ ہم اس مرقع میں وہ شبیہ دیکھ سکتے ہیں جو قرآن نے نوعِ انسانی کے سامنے پیش کی ہے۔ یہ ربوبیت، رحمت اور عدالت کی شبیہ ہے۔ انہی تین صفتوں کے لفظ سے ہم اس کے تصورِ الہی کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔

خدا کا تصور ہمیشہ انسان کی روحانی و اخلاقی زندگی کا محور رہا ہے۔ یہ بات کہ مذہب کا معنوی اور نفسیاتی مزاج کیسا ہے؟ اور وہ اپنے پیروؤں کے لیے کس طرح کے اثرات رکھتا ہے؟ صرف یہ بات دیکھ کر معلوم کر لی جاسکتی ہے کہ اس کے تصورِ الہی کی نوعیت کیا ہے؟

انسان کا ابتدائی تصور جب ہم انسان کے تصوراتِ الوہیت کا ان کے مختلف عہدوں میں مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کے تغیرات کی رفتار کچھ عجیب طرح کی دکھائی دیتی ہے اور تفسیر و توجیہ کے عام اصول کام نہیں دیتے۔ موجوداتِ خلقت کے ہر گوشہ میں تدریجی ارتقاء (EVOLUTION) کا قانون کام کرتا رہا ہے اور انسان کا جسم و دماغ بھی اس سے باہر نہیں۔ جس طرح انسان کا جسم بتدریج ترقی کرتا ہوا پھل کرٹیوں سے اونچی کرٹیوں تک پہنچا، اسی طرح اس کے دماغی تصورات بھی نچلے درجوں سے بلند ہوتے ہوئے بتدریج اونچے درجوں تک پہنچے۔ لیکن جہاں تک خدا کی ہستی کے تصورات کا تعلق ہے، معلوم ہوتا ہے کہ عسرتِ حال اس سے بالکل برعکس ہے۔ اور ارتقاء کی جگہ ایک طرح کے تنزل یا ارتجاع کا قانون یہاں کام کرتا رہا ہے جب ابتدائی عہد کے

نے انہی وحشی قبائل کے تصورات سے فیتش ورشپ (FETISH-WORSHIP) کا استنباط کیا تھا یعنی ایسی اشیاء کی پرستش کا جن سے کسی جتنی روح کی وابستگی یقین کی جاتی تھی۔ اب پھر ۱۸۵۶ء میں اسے کامٹ (COMETE) نے اسی پرستش سے خداپرستی کی پیدائش کا نظریہ اختیار کیا، اور سر جان لنگ نے جو آگے چل کر لارڈ اویری کے لقب سے مشہور ہوا، اسے مزید بحث و نظر کا جامہ پہنایا۔ اس نظریہ کا اس عہد میں عام طور استقبال کیا گیا تھا، اور وقت کے علمی حلقوں کی قبولیت اس نے حاصل کر لی تھی۔

تقریباً اسی عہد میں مین ازم (MANISM) یعنی اجداد پرستی کے نظریے نے سر اٹھایا۔ اس نظریے کی بنیاد اس قیاس پر رکھی گئی تھی کہ انسان کو آبا و اجداد کی عظمت و محبت نے پہلے ان کی پرستش کی راہ دکھائی۔ پھر اسی پرستش نے قانون ارتقاء کے ماتحت ترقی کر کے خداپرستی کی نوعیت پیدا کر لی۔ صحرائیوں اور چرواہوں کی جستجو کرنے والے قبیلوں کے ابتدائی تصورات میں اجداد پرستی کا ذہنی مواد موجود تھا۔ چین کی قدیم تاریخ میں بھی اس پرستش کا سراغ بہت دور تک ملنے لگا تھا۔ اس لیے اس نظریے کے لیے ضروری مواد فراہم ہو گیا، اور ۱۸۶۰ء میں جب ہربرٹ اسپنسر نے اپنے آسپی نظریے (GHOST THEORY) کی بنیاد اسی تخیل پر استوار کی تو وقت کے فلسفیوں اور اجتماعیات کے عالموں کے حلقے میں اس نے فوراً مقبولیت پیدا کر لی اسی عہد میں ایک دوسرا نظریہ بھی بروئے کار آیا اور اس نے غیر معمولی مقبولیت حاصل کر لی۔ یہ ای۔ بی۔ ٹیلر کا انیمزم (ANIMISM) کا نظریہ تھا۔ ۱۸۷۲ء میں اس نے اپنی مشہور کتاب پریمی مے ٹیو کلچر شائع کی۔ اور اس میں دینی عقائد

اعلیٰ ہستی اور خالقِ کُل کے عقیدے کی نوعیت پیدا کر لی۔ گویا اس سلسلہ ارتقاء کی ابتدائی کڑی اوہامی تصورات تھے جن سے طرح طرح کی الہی قوتوں کا تصور پیدا ہوا اور پھر اسی تصور نے ترقی کرتے ہوئے خدا کے ایک توحیدی اعتقاد کی شکل اختیار کر لی۔ سچا نہ ہوگا اگر اختصار کے ساتھ یہاں ان تمام نظریوں پر ایک اجمالی نظر ڈال لی جائے جو اس سلسلے میں یکے بعد دیگرے نمایاں ہوئے اور وقت کے علمی حلقوں کو متاثر کیا۔

دینی عقائد اور تصورات کی تاریخ بہ حیثیت ایک مستقل شاخِ علم کے انیسویں صدی کی پیداوار ہے۔ اٹھارہویں صدی کے اواخر میں جب انڈو جرمن قبائل (یعنی وسط ایشیا کے آریائی قبائل اور ان کی زبانوں کی تاریخ روشنی میں آئی تو ان کے دینی تصورات بھی نمایاں ہوئے اور اس طرح بحث و تنقید کا ایک نیا میدان پیدا ہو گیا۔ یہی میدان تھا جس کے مباحث نے انیسویں صدی کے اوائل میں بحث و نظر کی ایک مستقل شاخ پیدا کر دی۔ یعنی دینی عقائد کی پیدائش اور ان کے نشوونما کی تاریخ کا علم مدون ہونے لگا۔ اسی دور میں عام خیال یہ نکلا کہ خدا پرستی کی ابتداء نیچر میٹس (NATURE-MYTHS) کے تصورات سے ہوئی۔ یعنی ان خرافاتی اساطیر سے ہوئی جو مظاہرِ فطرت کے متعلق بننا شروع ہو گئے تھے۔ مثلاً روشنی کی ایک مستقل ہستی کا تصور پیدا ہو گیا۔ بارش کی قوت نے ایک دیوتا کی شکل اختیار کر لی۔ قدیم آریائی تصورات سے جو مظاہرِ فطرت کی پرستش پر مبنی تھے، اس خیال کا مواد فراہم ہوا تھا۔

لیکن انیسویں صدی کے نصف ابتدائی دور میں جیسا فریقہ اور امریکہ کے وحشی قبائل کے حالات روشنی میں آئے تو ان کے دینی تصورات کی تحقیقات نے ایک نئے نظریے کا سامان فراہم کر دیا۔ ۱۷۶۶ء میں ڈی بروسے (DE BROSES)

نام سے مشہور ہوئے۔

لیکن انیسویں صدی کے نصف آخری حصے میں جبکہ یہ تمام نظریے سر اٹھارے تھے، دوسری طرف ایک خاص علمی حلقہ ایک دوسرے نظریے کی بنیادیں بھی چن رہا تھا اس نظریے کا مواد قدیم ترین ملتی نعتی عہد کے شکار پیشہ قبائل کے تصورات نے ہم پہنچایا تھا۔ جن کے حالات اب نارتھ کی دسترس سے یا ہر نہیں رہے تھے۔ یہ نظریہ ٹوٹزم (TOTEMISM) کے نام سے مشہور ہوا اور بہت جلد اس نے وقت کے علمی حلقوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ ٹوٹزم سے مقصود مختلف اشیاء اور جانوروں کے وہ انتسابات ہیں جو جمعیت بشری کی ابتدائی قبائلی زندگی میں پیدا ہو گئے تھے اور پھر کچھ عرصہ کے بعد ان جانوروں اور اشیاء کا غیر معمولی احترام کیا جانے لگا تھا۔ اس نظریے کی رو سے خیال کیا گیا کہ ہندوستان کی گائے، مصر کا مگر مچھ اور نیل، شمالی خطوں کا ریچھ، اور صحرائین قبائل کا سفید بھڑا، دراصل ٹوٹزم ہی کے بقایا ہیں۔ سب سے پہلے ۱۸۸۵ء میں رابرٹس نے اس نظریے کا اعلان کیا تھا۔ پھر وقت کے دوسرے نظارے بھی اسی رخ پر قدم اٹھایا۔

لیکن کچھ عرصہ کے بعد اس نظریے کی مقبولیت مجروح ہونا شروع ہو گئی۔ پروفیسر جی فریزر کا جمع کیا ہوا مواد جب منظر عام پر آیا تو معلوم ہوا کہ ٹوٹزم کے تصورات نہ تو دینی تصورات کی نوعیت رکھتے تھے، نہ دینی تصورات کا مبدع بننے کی ان میں صلاحیت تھی۔ ان کی اصلی نوعیت زیادہ سے زیادہ ایک اجتماعی نظام کی تھی جس کے ساتھ طرح طرح کے تصورات کا ایک سلسلہ وابستہ ہو گیا تھا۔ اس سے زیادہ انہیں اس سلسلے میں اہمیت نہیں دی جاسکتی۔

کی کم از کم تعریف ایلمنزم کے ذریعے کی۔ ایلمنزم سے مقصود یہ ہے کہ انسان کے تصورات میں اس کی جسمانی زندگی کے علاوہ ایک مستقل روحانی زندگی کا تصور بھی پیدا ہو جائے۔ اس مستقل روحانی زندگی کا تصور ٹیلر کے نزدیک خدا پرستی اور دینی عقائد کا بنیادی مادہ تھا۔ اسی مادہ نے نشوونما پا کر خدا کی ہستی کے عقیدے کی نوعیت پیدا کر لی۔ غالباً دینی عقائد کی پیدائش کے تمام نظریوں میں یہ پہلا نظریہ ہے جو علمی طریقے پر پوری طرح مرتب کیا گیا۔ اور بحث و نظر کے تمام اطراف جو اس منظم اور آراستہ کیے گئے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے تمام علمی حلقوں پر اس نظریے نے ایک خاص اثر ڈالا تھا، اور عام طور پر اسے ایک مقررہ اور طے شدہ اصل کی شکل میں پیش کیا جانے لگا تھا۔ انیسویں صدی کے اختتام تک اس نظریے کا یہ اقتدار بلا استثنا قائم رہا۔

اسی اثنا میں مصر، بابل اور اشوریا کے قدیم آثار و کتبات کے حل سے تاریخ قدیم کا ایک بالکل نیا میدان روشنی میں آنے لگا تھا۔ اور ان آثار کے مباحث نے مستقل علوم کی حیثیت پیدا کر لی تھی۔ اس نئے مواد نے منظر فطرت کی پرستش کی اصل کو از سر نو اہمیت دے کر ابھار دیا، کیونکہ وادی نیل اور وادی دجلہ و فرات کے یہ یہ دونوں قدیم تمدن دینی عقائد کے ہی تصور نمایاں کرتے تھے۔ چنانچہ اب پھر ایک نیا مذہب (اسکول) پیدا ہو گیا جو خدا پرستی کی پیدائش کی ابتدائی بنیاد منظر فطرت کے تاثرات کو قرار دیتا تھا۔ اور خصوصیت کے ساتھ اجرام سماوی کے تاثرات پر زور دیتا تھا۔ اس نظریے کے حامیوں نے ایلمنزم کی مخالفت کی اور ایسٹرن اینڈ نیچر میٹھا لو جیٹ (ASTRAL AND NATURE MYTHOLOGISTS) کے

دور کیم آگے بڑھا اور اس نظریے کا سب سے بڑا علم بردار بن گیا۔ اس گروہ کی رائے میں ٹوٹنزم اور جادو کے تصورات کا مرکب مجموعہ جیسا کہ وسط آسٹریلیا کے قبائل کے اوہام میں پایا جاتا ہے، جمعیت بشری کے دینی تصورات کا اصلی مبدا تھا۔ قانون ارتقا کے ماتحت انہی تصورات نے خدا پرستی کے عقاید کی ترقی یافتہ شکل پیدا کر لی۔ اس زمانے کے چند سال بعد بعض پروٹسٹنٹ علماء نے جو دینی عقائد کے نفسیاتی مطالعہ میں مشغول تھے، مسئلے پر نفسیاتی نقطہ نگاہ سے نظر ڈالی، اور اس نظریے کی حمایت شروع کر دی۔ وہ اس طرف گئے کہ خدا پرستی کے عقیدے کا مبدا ہمیں مذہب اور سحر کاری دونوں کے مرکب تصورات میں ڈھونڈنا چاہیے۔ اس جماعت کا پیشرو آرج بشپ سوڈر بلوم (SÖDERBLOM) تھا جس کے مباحث ۱۹۱۶ء میں شائع ہوئے۔ اس کے بعد کا زمانہ پہلی عالمگیر جنگ کا زمانہ تھا جو بیسویں صدی کے ایک دور ختم کر کے دوسرے دور کا دروازہ کھول رہی تھی۔ اس نئے دور نے جہاں علم نظر کے بہت سے گوشوں کو انقلابی تغیرات سے آشنا کیا، وہاں علم کی اس شاخ میں بھی ایک نیا انقلابی دور شروع ہو گیا۔

یہ تمام پچھلے نظریے مادی مذہب ارتقا و (MATERIALISTIC EVOLUTIONISMS)

کی اصل پر مبنی تھے۔ ان سب کے اندیہ بنیادی اصل کام کر رہی تھی کہ اجسام و مواد کی طرح انسان کا دینی عقیدہ بھی بتدریج پختہ بخلی کڑیوں سے ترقی کرتا ہوا، علی کڑیوں تک پہنچا ہے۔ اور خدا پرستی کے عقیدے میں توحید (MONOTHEISM) کا تصور ایک طول طویل سلسلہ ارتقا کا نتیجہ ہے۔ انیسویں صدی کا نصف آخر و آغاز و ترم کے شیوع و احاطہ کا زمانہ تھا۔ اور نٹنر، ویلز، اسپنسر نے اسے اپنے فلسفیانہ مباحث سے انسانی

مگر اس سلسلہ میں معاملہ کا ایک اور گوشہ بھی نمایاں ہوا تھا۔ فریڈر نے ٹوٹمز کے تصورات میں ایک خاص قسم کی بھی پائی تھی جس میں دینی عقائد کا ابتدائی مواد بننے کی زیادہ صلاحیت دکھائی دیتی تھی۔ یعنی وہ قسم جو جادو کے اعتقاد سے تعلق رکھتی ہے بحث و نظر کے اس گوشے نے مفکرانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اور جادو کا نظریہ علمی حلقوں میں روشناس ہو گیا۔ ۱۸۹۲ء میں ایک امریکی عالم جے۔ ایچ۔ کنینگ اس پہلو پر توجہ دلا چکا تھا۔ اب بیسویں صدی کی ابتدائی برسوں میں بیک وقت جرمنی، انگلینڈ، فرانس اور امریکہ کے علمی حلقوں سے اس کی بازگشت شروع ہو گئی اور انیمزم کے خلاف رد و فعل کام کرنے لگا۔ اب یہ خیال عام طور پر پھیل گیا کہ انیمزم کے تصورات سے پیشتر بھی انسانی تصورات کا ایک دور رہ چکا ہے۔ اور یہ ما قبل انیمزم (PREANIMISM) دور، جادو کے تصورات کا دور تھا۔ اسی جادو کے اعمال کے عقیدے نے آگے چل کر روحانی عقائد کی شکل اختیار کر لی۔ اور خدا پرستی اور دینی عقائد کے مبادیات پیدا ہو گئے۔

اب جادو کا نظریہ ایک عام مقبول نظریہ بن گیا اور پچھلے نظریہ اپنی جگہ کھونے لگے۔ ۱۸۹۵ء میں آر۔ آر میرٹ نے ۱۹۰۲ء میں، ہیوٹ نے ۱۹۰۲ء میں، کے۔ پریٹیو نے ۱۹۰۸ء میں، اے۔ وائرکنڈٹ نے، اور ۱۹۰۸ء میں اسی۔ اس۔ ہارٹ لینڈ نے اسی نظریے پر اپنے بحث و فکر کی تمام دیواریں اٹھائیں۔ اور اسے دور تک پھیلاتے چلے گئے۔ سب سے زیادہ حصہ اس میں فرانس کے علماء اجتماعیات کے اس طبقے نے لیا جو دور کیم (DURKHEIM) کے مسلک نظر سے تعلق رکھتا تھا۔ اس طبقہ کا زعمیم پہلے ایچ۔ ہیوٹ اور ا۔ م۔ ماس تھا۔ پھر ۱۹۱۲ء میں خود

علم شعوب و قبائل انسانی کے پورے میدان میں اب پرانا ارتقائی مذہب یکسر دیوالیہ ثابت ہو چکا ہے۔ نشوونما کی مرتبہ کیوں کا وہ خوش ناما سلسلہ جو اس مذہب نے پوری آبادی کے ساتھ طیار کر دیا تھا، اب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور نئے تاریخی رجحانوں نے اسے اٹھا کر پھینک دیا ہے۔“

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انسان کے ابتدائی عمران و تصور کی ”اعلیٰ ترین ہستی“ فی الحقیقت توحیدی اعتقاد کا خدائے واحد تھا، اور انسان کا دینی عقیدہ جو اس کے ظہور پذیر ہوا، وہ پوری طرح ایک توحیدی دین تھا۔ یہ حقیقت اب اس درجہ نمایاں ہو چکی ہے کہ ایک سرسری نظر تحقیق بھی اس کے لیے کفایت کرے گی۔ نسل انسانی کے قدیم پستہ قد قبائل میں سے اکثروں کی نسبت یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے اسی طرح ابتدائی عہد کے جنگلی قبیلوں کے جو حالات روشنی میں آئے ہیں اور کرناٹی کلین اور جنوب مشرقی آسٹریلیا کے یا سن قبیلوں کی نسبت جس قدر تاریخی مواد جمع ہوا ہے، ان سب کی تحقیقات ہمیں اس نتیجہ تک پہنچاتی ہیں۔ اریکینک تہذیب کے قبیلوں کے روایتی آثار اور شمالی امریکہ کے قبائل کے دینی تصورات کی چھان بین نے بھی بالآخر اسی نتیجہ کو نمایاں کیا۔“

زمانہ حال کے نظائر نے اب اس مسئلہ کا موسوعاتی (PANTOLOGIC)

۱۰ دی اور یجن اینڈ گروتھ آف ریلیجن (THE ORIGIN AND GROWTH OF RELIGION) بلصفتہ

۲۶۲ صفحہ

فکر و عمل کے تمام دائروں میں پھیلا دیا تھا۔ قدرتی طور پر خدا کے اعتقاد کی پیدائش کا مسئلہ بھی اس سے متاثر ہوا اور نظر و بحث کے جتنے قدم اٹھے، وہ اسی راہ پر گامزن ہونے لگے۔

لیکن ابھی بیسویں صدی اپنے انقلاب انگیز انکشافوں میں بہت آگے نہیں بڑھی تھی کہ ان تمام نظریوں کی عمارتیں متزلزل ہونا شروع ہو گئیں۔ اور پہلی عالمگیر جنگ کے بعد کے عہد نے تو انہیں یک قلم منہدم کر دیا۔ اب تمام اہل نظر بالاتفاق دیکھنے لگے کہ اس راہ میں جتنے قدم اٹھائے گئے تھے، وہ سرے سے اپنی بنیاد میں ہی غلط تھے۔ کیونکہ ان سب کی بنیاد قانون ارتقاء کی اصل پر رکھی گئی تھی۔ اور ارتقائی اصل کی منہائی یہاں سو دمنہ ہونے کی جگہ گمراہ کن ثابت ہوئی ہے۔ اب انہیں ٹھوس اور ناقابل انکار تجربی شواہد کی روشنی میں صاف صاف نظر آ گیا کہ انسان کے ذہنی عقائد کی جس نوعیت کو انہوں نے اعلیٰ اور ترقی یافتہ قرار دیا تھا، وہ بعد کے زمانوں کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ جمعیت بشری کی سب سے زیادہ پرانی متاع ہے۔ مظاہر فطرت کی پرستش، حیوانی انتسابات کے تصورات، اجدا و پرستی کی رسوم اور جادو کے توہمات کی اشاعت سے بھی بہت پہلے جو تصور انسانی دل و دماغ کے افق پر طلوع ہوا تھا، وہ ایک اعلیٰ ترین ہستی کی موجودگی کا بے لاگ تصور تھا یعنی خدا کی ہستی کا توحیدی اعتقاد تھا۔ چنانچہ اب بحث و نظر کے اس گوشے میں ارتقائی مذہب کا یک قلم خاتمہ ہو چکا، ڈبلیو شمٹ (SCHMIDT) پروفیسر و اٹالیو نیورسٹی جنہوں نے اس موضوع پر زمانہ حال کی سب سے بہتر کتاب لکھی ہے، لکھتے ہیں:

مذہب ارتقاء کا خاتمہ اور
زمانہ حال کی تحقیقات

”اوسیریز“ کی ان دیکھی ہستی کا اعتقاد دریائے نیل کی تمام آبادیوں میں
چھایا ہوا تھا۔

پہلی عالمگیر جنگ کے بعد عراق کے مختلف حصوں میں
کھدائی کی جو نئی مہمیں شروع کی گئی تھیں، وہ جو موجودہ
جنگ کی وجہ سے ناتمام رہ گئیں، ان کے انکشافات نے اس مسئلہ کے لیے نئی روشنی
بہم پہنچائی ہیں۔ اب اس بارے میں کوئی شبہ نہیں کیا جاتا کہ دریائے نیل کی طرح
دجلہ اور فرات کی وادیوں میں بھی جب انسان نے پہلے پہل اپنے خدا کو پکارا، تو
وہ بہت سی ہستیوں میں بٹا ہوا نہیں تھا۔ بلکہ ایک ہی ان دیکھی ہستی کی صورت میں
نمایاں ہوا تھا۔ کالڈیا کے سومیری اور اکادی قبائل جن انسانی لسنوں کے وارث
ہوئے تھے، وہ ”شمس“ یعنی سورج اور ”العار“ یعنی چاند کی پرستش نہیں کرتے
تھے، بلکہ اس ایک ہی لازوال ہستی کی جس نے سورج اور چاند اور تمام چمکدار ستاروں
کو بنایا ہے۔

”مہنچو وارو کا خدائے واحد“

ہندوستان میں ”مہنچو وارو“ کے آثار ہمیں آریوں کے

۱۰ ”مردہ کی کتاب“ قدیم مصری تصویرات کا سب سے زیادہ مرتب اور منضبط نوشتہ ہے۔ مصریات کے
مشہور محقق ڈاکٹر نیچ (BUDGE) کی رائے میں یہ سب سے زیادہ قدیم فکری مواد ہے جو مصری تاریخ کے بارے
جو الہ کیا ہے۔ یہ خود اتنی ہی پرانی ہے جتنا پرانا مصری تمدن ہی، لیکن جو تصویرات اس میں جمع کئے گئے ہیں، وہ مصری تمدن
سے بھی زیادہ قدیم ہیں۔ وہ اتنے قدیم ہیں کہ ہم ان کی قدامت کی کوئی تاریخ معین نہیں کر سکتے۔ اس نوشتہ میں

اوسیریز کے بیصفات ہمیں ملتے ہیں: معبودِ عظیم، الخیر، ازلی پادشاہ، آخرت کا مالک:

طریق نظر سے مطالعہ کیا ہو۔ اور قدیم معلومات و مباحث کی تمام شاخیں جمع کر کے مجموعی نتائج نکلے ہیں۔ ضروری ہو کہ اس سلسلہ کی بعض جدید تحقیقات پر ایک سرسری نظر ڈال لی جائے۔ کیونکہ ابھی وہ اس درجہ شائع نہیں ہوئی ہیں کہ عام طور پر نظر مطالعہ میں آچکی ہوں۔

آسٹریلیا اور جزائر کے وحشی قبائل اور
مصر کے قدیم ترین آثار کی جدید تحقیقات
غیر معین قدامت سے اپنی ابتدائی ذہنی طفولیت

کی زندگی بسر کرتے رہے۔ زندگی و معیشت کی وہ تمام ترقی یافتہ کڑیاں عام طور پر انسانی جماعتوں کے ذہنی ارتقاء کا سلسلہ مربوط کرتی ہیں، یہاں تک مسرف و مہین ابتدائی عہد کی بشری جمعیت کے تمام جسمانی اور دماغی خصائص ان کی قبائلی زندگی میں دیکھ لیے جاسکتے تھے۔ ان کے تصور اس درجہ محدود تھے کہ اوہام و خرافات میں بھی کسی طرح کا ارتقائی نظم نہیں پایا جاتا۔ تاہم ان کا ایک اعتقادی تصور بالکل واضح تھا۔ ایک بالاتر ہستی ہے جس نے ان کی زمین اور ان کا آسمان پیدا کیا اور ان کا مرنا اور جینا اسی کے قبضہ و تصرف میں ہے۔ مصر کے قدیم باشندوں کی صدیوں پہلے آٹھ ہزار برس پیشینہ تک کی ہمارے کانوں سے ٹکرا چکی ہیں۔ قدیم مصری تصور کا پورا سلسلہ اپنی عہد بے عہد تبدیلیوں کے ساتھ ہمارے سامنے ابھرا آیا ہے۔ ہمیں صاف نظر آرہا ہے کہ ایک خدا کی پرستش کا تصور اس سلسلہ میں بعد کو نہیں ابھرا بلکہ سلسلہ کی سب سے زیادہ پرانی کڑی ہے۔ مصر کے وہ تمام معبود جن کے مرقعوں سے اس کے مشہور عالم سیکلوں اور میناروں کی دیواریں منقش کی گئی ہیں، اس قدیم ترین عہد میں اپنی کوئی نمود نہیں رکھتے تھے۔ جب صرف ایک

دائرہٴ الشعب میں آگئے تھے۔ عاد، ثمود، عمالقہ، مکہسوس، موابی، آشوری، اکاوی، سومیری، عیلامی، آرامی اور عبرانی وغیرہم مختلف مقاموں اور مختلف عہدوں کی قوموں کے نام ہیں۔ مگر دراصل سب ایک ہی قبائلی سرچشمہ سے نکلے ہوئے ہیں۔ یعنی عرب سے :-
اب جدید سامی اثریات کے مطالعہ سے جو ان قوموں سے تعلق رکھتی ہیں، ایک حقیقت بالکل واضح ہو گئی ہے یعنی ان تمام قوموں میں ایک ان دیکھے خدا کی ہستی کا اعتقاد موجود تھا اور وہ "آل۔ اللہ" یا "امت" کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہی "لاہ" ہے جس نے کہیں "ایل" کی صورت اختیار کی، کہیں "الوہ" کی، اور کہیں "الاسیا" کی۔

سرحدِ حجاز کی وادی عقبہ اور شمالی شام کے راسِ شمر کے جو آثارِ گذشتہ جنگ کے بعد منکشف ہوئے ان سے یہ حقیقت اور زیادہ آشکارا ہو گئی ہے۔ مگر یہ موقعہ تفصیل کا نہیں۔

بہر حال بیسویں صدی کی علمی جستجو اب ہمیں جس طرف لے جا رہی
انسان کی پہلی راہ ہدایت کی
تھی۔ مگر ابی بعد کو آئی۔

ہے۔ اس سے زیادہ اس کے تصورات کی کوئی بات پرانی نہیں۔ اس نے اپنے عہدِ طفولیت میں ہوش و خرد کی آنکھیں جو نہی کھولی تھیں، ایک نیکانہ ہستی کا اعتقاد اپنے اندر موجود

پایا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے قدم بھٹکنے لگے اور بیرونی اثرات کی جولانیاں اسے نئی نئی صورتوں اور نئے نئے ڈھنگوں سے آشنا کرنے لگیں۔ اب ایک سے زیادہ مافوق الفطرت

طاقتوں کا تصور نشوونما پانے لگا، اور مظاہرِ فطرت کے بے شمار جلوے اسے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ یہاں تک کہ پرستش کی ایسی چوکھٹیں بننا شروع ہو گئیں جنہیں اس کی جبینِ نیاز

چھو سکتی تھی، اور تصورات کی ایسی صورتیں ابھرنے لگیں جو اس کے دیدہ صورت پرست کے سامنے نمایاں ہوتی تھیں۔ یہیں اسے ٹھوکر لگی، لیکن راہ ایسی تھی کہ ٹھوکر سے پچ بھی نہیں سکتا تھا:

عہدِ وود سے بھی آگے لے جاتے ہیں۔ ان کے مطالعہ و تحقیق کا کام ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ تاہم ایک حقیقت بالکل واضح ہو گئی ہے۔ اس قدیم ترین انسانی بستی کے باشندوں کا بنیادی تصور توحیدِ الہی کا تصور تھا۔ اصنام پرستانہ تصور نہ تھا۔ وہ اپنے یگانہ خدا کو ان کے نام سے پکارتے تھے جس کی مشابہت ہمیں سنسکرت کے لفظ "اندوان" میں مل جاتی ہے۔ اس یگانہ ہستی کی حکومت سب پر چھائی ہوئی ہے۔ طاقت کی تمام ہستیاں اسی کے ٹھہرائے ہوئے قانون کے ماتحت کام کر رہی ہیں۔ اس کی صفت "ویدوکن" ہے یعنی ایسی ہستی جس کی آنکھیں کبھی غافل نہیں ہو سکتیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نور!

"اللہ" کی یگانہ اور ان دیکھی سامی قبائل کا اصلی سرچشمہ صحرائے عرب کے بعض شاداب علاقے تھے۔ ہستی کا قدیم سامی تصور

جب اس چشمہ میں نسل انسانی کا پانی بہت بڑھ جاتا تو اطراف میں پھیلنے لگتا۔ یعنی قبائل کے جتنے عرب سے نکل کر اطراف و جوانب کے ملکوں میں منتشر ہوئے لگتے اور پھر چند صدیوں کے بعد نیارنگ روپ اور نئے نام اختیار کر لیتے۔

شاید انسانی قبائل کا انشعاب کرہ ارضی کے دو مختلف حصوں میں بہ یک وقت جاری رہا اور زمانہ مابعد کی مختلف قوموں اور تمدنوں کا بنیادی مبداء بنا۔ صحرائے گوبی کے سرچشمے سے وہ قبائل نکلے جو ہندی، یورپی (انڈو یورپین) آریاؤں کے نام سے پکارے گئے۔ صحرائے عرب سے وہ قبائل نکلے جن کا پہلا نام سامی پڑا اور پھر یہ نام بے شمار ناموں کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ تاریخ کی موجودہ معلومات اس حد تک پہنچ کر رک گئی ہیں اور آگے کی خبر نہیں رکھتیں۔

عرب قبائل کا یہ انشعاب بتدریج مغربی ایشیا اور قریبی افریقہ کے تمام دور دراز حصوں تک پھیل گیا تھا۔ فلسطین، شام، مصر، نوبیا، عراق اور سواحِلِ خلیج فارس سب ان کے

وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ابتدا میں تمام انسانوں کا ایک ہی گروہ تھا یعنی
فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ فطری ہدایت کی ایک ہی راہ پر تھے۔ پھر اس کے بعد
وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ اختلافات پیدا ہوتے، پس اللہ نے ایک کے بعد ایک
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ نبی مبعوث کیے وہ نیک سخی کے نتیجوں کی خوشخبری دیتے
الَّذِينَ فِيهَا اختلفوا فيه تھے بد عملی کے نتیجوں سے متنبہ کرتے تھے۔ نیز آج کے ساتھ لو

غزل کیے تاکہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرنے لگے ہیں ان کا فیصلہ کر دیں۔

ارتقائی نظریہ خدا کی ہستی کے اعتقاد میں نہیں مگر اس کی صفات کی تصدیق کے مطالعہ میں مدد دیتا ہے

پس خدا کی ہستی کے عقیدے کے بارے میں انیسویں صدی کا ارتقائی نظریہ اب اپنی علمی اہمیت کھو چکا ہے اور بحث و نظر میں بہت کم حدود سے سکتا ہے۔ البتہ جہاں تک الشان کے ان تصورات کا تعلق ہو جو خدا کی صفات کی نشانی آرائیاں کرتے رہے، ہمیں ارتقائی نقطہ خیال سے ضرور مدد ملتی ہے۔ کیونکہ بلاشبہ یہاں تصورات کے نشو و نما کا ایک سلسلہ موجود ہے جس کی ارتقائی گڑیاں ایک دوسرے سے الگ کی جاسکتی ہیں اور نچلے درجوں سے اونچے درجے کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں۔

خدا کی ہستی کا اعتقاد انسان کے ذہن کی پیداوار نہ تھا کہ ذہنی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ وہ بدلتا رہتا۔ وہ اس کی فطرت کا ایک وجدانی احساس تھا اور وجدانی احساسات میں نہ تو ذہن و فکر کے موثرات میں مداخلت کر سکتے ہیں، نہ باہر کے اثرات سے ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔

لیکن انسان کی عقل ذات مطلق کے تصور سے عاجز ہے۔ وہ جب کسی چیز کا تصور کرنا چاہتی ہے تو وہ تصورات کا کرنا چاہتی ہے، لیکن تصورات میں صفات معروض ہی آتے

کمند کو تہ و بازو سے بست بام بلند بمن حوالہ و نومیدیم گنہ گیرند!
 پس معلوم ہوا کہ اس راہ میں ٹھوکر بعد کو لگی، پہلی حالت ٹھوکر کی نہ تھی، راہ راست پر کام فرسائیوں کی تھی۔
 من ملک بودم و فردوس برین جایم بود آدم آورد درین ظلمت خراب آبادم!
 اگر اس صورتِ حال کو گمراہی سے تعبیر کیا جاسکتا تو ماننا پڑے گا کہ پہلی حالت جو انسان کو پیش
 آئی تھی وہ گمراہی کی نہ تھی، ہدایت کی تھی اس نے آنکھیں دہشتی میں کھولی تھیں پھر آہستہ آہستہ
 تاریکی پھیلنے لگی۔

دینی نوشتوں کی شہادت اور قرآن کا اعلان

زمانہ حال کی علمی تحقیقات کا نتیجہ ادیانِ عالم کے مقدس نوشتوں کی تصریحات کے عین مطابق ہے۔ مصر، یونان، کالڈیا، ہندوستان، چین، ایران، سب کی مذہبی روایتیں ایک ایسے ابتدائی عہد کی خبر دیتی ہیں جب نوعِ انسانی گمراہی اور غمناکی سے آشنا نہیں تھی یعنی۔ اور فطری ہدایت کی زندگی بسر کرتی تھی۔ افلاطون نے کریٹیا (CRITIAS) میں باوئی عالم کی جو حکایت درج کی ہے، اس میں اس اعتقاد کی پوری جھلک موجود ہے اور طیماوس (TIMAEUS) کی حکایت جو ایک مصری تجاری کی بانی ہے، مصری روایت کی خبر دیتی ہے۔ تورات کی کتاب پیدائش نے آدم کا قصہ بیان کیا ہے اس قصہ میں آدم کی پہلی زندگی ہدایت کی بہشتی زندگی تھی پھر لغزش ہوئی اور بہشتی زندگی منقود ہو گئی۔ اس قصہ میں بھی یہی اصل کام کر رہی ہے کہ یہاں پہلا دور فطری ہدایت کا تھا انحراف و گمراہی کی راہیں بعد کو کھیں۔ قرآن نے تو صاف صاف اعلان کر دیا ہے کہ

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً اٰبَدًا مِّنْ قَبْلِ هٰذَا ۗ سُبْحٰنَ الَّذِیْ یَعْلَمُ الْغُیُّوْبَ ۗ

۱۹:۱۰) اہوں میں بھگے ہوئے نہ تھے، پھر انحراف میں پڑ گئے۔

دوسری جگہ مزید تشریح کی :

کی صورت ہے۔ حالانکہ وہ اس کے معبود کی صورت نہ تھی خود اسی کے ذہن و صفات کا عکس تھا!

فکرِ انسانی کی سب سے پہلی در ماندگی یہی ہے جو اس راہ میں پیش آتی!
 حرم جو یارِ در سے رامی پرستند فقیر ماں دفتر سے رامی پرستند
 برفگن پردہ تا معلوم گردو کہ یاراں دیگر سے رامی پرستند
 یہی در ماندگی ہے جس سے نجات دلانے کے لیے وحی الہی کی ہدایت ہمیشہ ضرور ہوتی رہی
 انبیاء کرام و علیہم السلام کی دعوت کی ایک بنیادی اصل یہ رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ
 خدا پرستی کی تعلیم ویسی ہی شکل و اسلوب میں دی، جیسی شکل و اسلوب کے فہم و تحمل کی استعداد و مخاطبیت
 میں پیدا ہو گئی تھی۔ وہ مجمع انسانی کے معلم و مربی تھے اور معلم کا فرض ہے کہ متعلموں میں
 جس درجہ کی استعداد پائی جائے، اسی درجے کا سبق بھی دے۔ پس انبیاء کرام نے بھی
 وقتاً فوقتاً خدا کی صفات کے لیے جو پیرایہ تعلیم اختیار کیا، وہ اس سلسلہ ارتقاء سے باہر نہ
 تھا، بلکہ اسی کی مختلف کڑیاں مہیا کرتا ہے۔

ارتقاء تصور کے نقاد ثلاثہ اس سلسلہ کی تمام کڑیوں پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں اور ان کے
 فکری عناصر کی تحلیل کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ ان کی بیشتر نوعمیثتیں قرار دی
 جاسکتی ہیں، لیکن ارتقائی نقطے ہمیشہ تین ہی رہے اور انہی سے اس سلسلہ کی ہدایت نہایت معلوم
 کی جاسکتی ہے:

۱) تجسم سے تنزیہ کی طرف

۱) تجسم سے متنفو یہی رضد کی نسبت ایسا تصور قائم کرنا کہ وہ مخلوق کی طرح جسم و صورت رکھتا ہے۔ نسبت سے

مقصود یہ ہے کہ ایسی صفات تجویز کرنی جو مخلوقات کی صفات کے مشابہ ہوں۔ تنزیہ سے مقصود یہ ہے کہ ان تمام
 (باقی حاشیہ آئندہ صفحہ پر)

ہیں۔ اور صفات ہی کے جمع و تفرقہ سے وہ ہر چیز کا تصور آراستہ کرتی ہے۔ پس جب فطرت کے اندرونی جذبہ نے ایک بالاتر ہستی کے اعتراف کا ولولہ پیدا کیا تو ذہن نے چاہا، اس کا تصور آراستہ کرے، لیکن جب تصور کیا، تو یہ اس کی ذات کا تصور نہ تھا، اسکی صفات کا تصور تھا۔ اور صفات میں کبھی ان ہی صفات کا جن کا ذہن انسانی بحیل کر سکا تھا۔ یہیں سے خدا پرستی کے فطری جذبے میں ذہن فکر کی مداخلت شروع ہوئی۔

عقل انسانی کی در ماندگی اور صفات الہی کی صورت آرائی ہے۔ اس لیے اس کا تصور اس دائرے سے باہر قدم نہیں نکال سکتا۔ وہ جب کسی ان دیکھی اور غیر محسوس چیز کا تصور کرے گی، تو ناگزیر ہے کہ تصور میں وہی صفات آئیں جنہیں وہ دیکھتی اور سنتی ہے، اور جو اس کے حاستہ ذوق و لمس کی دسترس سے باہر نہیں ہیں۔ پھر اس کے ذہن و تفکر کی جتنی بھی رسائی ہو، بیک دفعہ ظہور میں نہیں آتی ہو بلکہ ایک طویل عرصہ کے نشو و ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ ابتدا میں اس کا ذہن عہد طفولیت میں تھا۔ اس لیے اس کے تصورات بھی اسی نوعیت کے ہوتے تھے۔ پھر جوں جوں اس میں اور اس کے ماحول میں ترقی ہوتی گئی، اس کا ذہن بھی ترقی کرتا گیا۔ اور ذہن کی ترقی و تزکیہ کے ساتھ اس کے تصورات میں بھی نشیبی اور بلندی آتی گئی۔

اس صورت حال کا یہ نتیجہ بنا کہ جب کبھی ذہن انسانی نے خدا کی صورت بنانی چاہی، تو ہمیشہ ویسی ہی بنائی جیسی صورت خود اس نے اور اس کے احوال و ظروف نے پیدا کر لی تھی جوں جوں اس کا معیار فکر بدلتا گیا، وہ اپنے معبود کی شکل و شبہت بھی بدلتا گیا۔ اسے اپنے آئینہ فکر میں ایک صورت نظر آتی تھی۔ وہ سمجھتا تھا، یہ اس کے معبود

ہر تو دھماکا ہوتا ہی اور تم بے اختیار چونک اٹھتے ہو۔ اس صورت حال کا قدرتی نتیجہ یہ ہو کہ حیوانی طبیعت سلبی افعال سے فوراً متاثر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ان کی نمود میں شورش اور ہولناکی ہے۔ لیکن ایجابی افعال سے متاثر ہونے میں دیر لگاتی ہے، کیونکہ ان کا حسن و جمال یکا یک مشاہدہ میں نہیں آجاتا۔ اور ان کا مزاج شورش کی جگہ خاموشی اور سکون ہے۔

اسی بنا پر عقل انسانی نے جب صفات الہی کی صورت آرائی کرنی چاہی تو فطرت کائنات کے سلبی مظاہر کی دہشت سے فوراً متاثر ہو گئی، کیونکہ زیادہ نمایاں اور پر شور تھے، اور ایجابی و تعمیری حقیقت سے متاثر ہونے میں

فطرت کے سلبی مظاہر کی تہرانی اور ایجابی مظاہر کا حسن و جمال انسان پر شیفگی سے پہلے دہشت طاری ہوتی

بہت دیر لگ گئی، کیونکہ ان میں شورش اور سنگامہ نہ تھا۔ بادلوں کی گرج، بجلی کی کرطک، آتش فشاں پہاڑوں کا انفجار، زمین کا زلزلہ، آسمان کی ژالہ باری، دریا کا سیناب سمندر کا تلاطم، ان تمام سلبی مظاہر میں اس کے لیے رعب و ہیبت تھی اور اسی ہیبت کے اندر وہ ایک غضبناک خدا کی ڈراؤنی صورت دیکھنے لگا تھا۔ اسے بجلی کی کرطک میں کوئی حسن محسوس نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بادلوں کی گرج میں کوئی شانِ محبوبیت نہیں پاسکتا تھا۔ وہ آتش فشاں پہاڑوں کی سنگ باری سے پیار نہیں کر سکتا تھا، اور اس کی عقل ابھی خدا کے انہی کاموں سے آشنا ہوئی تھی!

خود اس کی ابتدائی معیشت کی نوعیت بھی ایسی ہی تھی کہ انس و محبت کی جگہ خوف و وحشت کے جذبہ برائی گھومتے ہوئے۔ وہ کمزور اور نہمتا تھا، اور دنیا کی ہر چیز اسے دشمنی اور ہلاکت پر تلی نظر آتی تھی۔ دلدل کے پتھروں کے جھنڈ چاروں طرف منڈلا رہے تھے۔ زہریلے جانور ہر طرف رنگ رہے تھے، درندوں کے حملوں سے ہر وقت مقابل رہنا پڑتا

(۲) تعدد و اشراک (POLYTHEISM) سے توحید (MONOTHEISM) کی طرف

(۳) صفات قہر و جلال سے صفات رحمت و جمال کی طرف۔

یعنی تجسم اور صفات قہر یہ کا تصور اس کا ابتدائی درجہ ہے۔ اور منزہ اور صفات رحمت و جمال سے انصاف اعلیٰ و کامل درجہ۔ جو تصور جس قدر ابتدائی اور ادنیٰ درجہ کا ہے اتنا ہی تجسم اور صفات قہر کا عنصر اس میں زیادہ ہے۔ جو تصور جس قدر زیادہ ترقی یافتہ ہو، اتنا ہی زیادہ منزہ اور صفات رحمت و جلال سے متصف ہے۔

انسان کا تصور صفات قہر یہ انسان کا تصور صفات قہر یہ کے تخیل سے کیوں شروع ہوا؟ اس کے تاثر سے کیوں شروع ہوا؟ کی علت و اضع ہے۔ فطرت کائنات کی تعمیر تخریب کے تقاب میں پوشیدہ ہے۔ انسانی فکر کی طفولیت تعمیر کا حسن نہ دیکھ سکی۔ تخریب کی ہولناکیوں سے سہم گئی۔ تعمیر کا حسن و جمال دیکھنے کے لیے فہم و بصیرت کی دور رس نگاہ مطلوب تھی، اور وہ ابھی اس کی آنکھوں نے پیدا نہیں کی تھی۔

دنیا میں ہر چیز کی طرح فعل کی نوعیت بھی اپنا مزاج رکھتی ہے۔ بناؤ ایک ایسی حالت ہے جس کا مزاج سترتا سکون اور خاموشی ہے۔ اور بگاڑ ایک ایسی حالت ہے کہ اس کا مزاج سترتا سر شورش اور ہولناکی ہے۔ بناؤ، ایجاب ہے، نظم ہے، جمع و ترتیب ہے۔ بگاڑ سلب ہے، برہمی ہے، تفرقہ و اختلاف ہے جمع و نظم کی حالت ہے سکون کی حالت ہوتی ہے، اور تفرقہ و برہمی کی حالت ہے شورش و انفجار کی حالت ہے۔ دیوار جب بنتی ہے، تو تمھیں کوئی شورش محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب گرتی

لہذا یقیناً عاشرہ صفحہ ۲۰۱) باتوں سے جو اسی مخلوقات سے مشابہ کرتی ہوں، اسے برا یقین کرنا۔ انگریزی

میں تجسم کے لیے ان تفرقہ پورا فرم (ANTHROPOMORPHISM) اور تشبہ کے لیے ان تفرقہ پورا فرم (ANTHROPOPHUISM) کی مصطلحات استعمال کرتے ہیں۔

(۱) چینی (۲) ہندوستانی (۳) مجوسی (۴) یہودی اور (۵) مسیحی۔
 دنیا کی تمام قدیم قوموں میں چینیوں کی یہ خصوصیت تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ ان کے تصورِ الوہیت نے ابتدا میں جو ایک سادہ اور مبہم نوعیت اختیار کر لی تھی، وہ بہت حد تک برابر قائم رہی، اور زمانہء مابعد کی ذہنی وسعت پذیریاں اس میں زیادہ مداخلت نہ کر سکیں۔ تاہم تصور کا کوئی مرقع بغیر رنگ و روغن کے بن نہیں سکتا۔ اس لیے آہستہ آہستہ اس سادہ خاکے میں بھی مختلف رنگتیں نمایاں ہونے لگیں، اور بالآخر ایک رنگین تصویر متشکل ہو گئی۔ چین میں قدیم زمانے سے مقامی خداؤں کے ساتھ ایک "آسمانی" ہستی کا اعتقاد بھی موجود تھا۔ ایک ایسی بلند اور عظیم ہستی جس کے علویت کے تصور کے لیے ہم آسمان کے سوا اور کسی طرف نظر نہیں اٹھا سکتے۔ آسمان حسن و بخشائش کا بھی مظہر ہے، قہر و غضب کی بھی ہولناکی ہے۔ اس کا سورج روشنی اور حرارت بخشتا ہے، اس کے ستارے اندھیری راتوں میں قندیلیں روشن کر دیتے ہیں، اس کی بارش زمین کو طرح طرح کی روئیدگیوں سے معمور کر دیتی ہے، لیکن اس کی بجلیاں ہلاکت کا بھی پیام ہیں۔ اور اس کی گرج دلوں کو دہلا بھی دیتی ہے۔ اس لیے آسمانی خدا کے تصور میں بھی دونوں صفتیں نمودار ہوئیں۔ ایک طرف اس کی جوہر و بخشائش ہے، دوسری طرف اس کا قہر و غضب ہے۔ چینی شاعری کی قدیم کتاب میں ہم قدیم ترین چینی تصورات کی جھلک دیکھ لے سکتے ہیں۔ ان میں جا بجا ہمیں ایسے مخاطبات ملتے ہیں جن میں آسمانی اعمال کی ان متضاد نمودوں پر حیرانی، گشتگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ "یہ کیا بات ہے کہ تیرے کاموں میں کیسا فی اور ہم آہنگی نہیں؟ تو زندگی بھی بخشتا ہے اور تیرے پاس ہلاکت کی بجلیاں بھی ہیں۔"

یہ آسمان چینی تصور کا ایک ایسا بنیادی عنصر بن گیا کہ چینی جمعیت آسمانی جمعیت اور

تھا۔ سر پر سورج کی تپش بے پناہ تھی، اور چاروں طرف موسم کے اثرات ہولناک تھے۔
غرض کہ اس کی زندگی سراسر جنگ اور محنت تھی۔ اور اس جوں کا قدرتی نتیجہ تھا کہ اس کا ذہن
خدا کا تصور کرتے ہوئے خدا کی ہلاکت آفرینیوں کی طرف جانا۔ رحمت فیضان کا اور اک نہ کر سکتا۔

بالآخر صفاتِ رحمت و جمال کا اشتعال

لیکن جوں جوں اس میں اور اس کے ماحول میں تبدیلی

ہوتی گئی، اس کے تصور میں بھی یاس و ہشت کی جگہ امید و رحمت کا عنصر شامل ہونا گیا۔

یہاں تک کہ معبودیت کے تصور میں صفاتِ رحمت و جمال نے بھی ویسی ہی جگہ پالی جس پر
صفاتِ قہر و جلال کے لیے تھی۔ چنانچہ اگر قدیم اقوام کے اصنام پر ستارہ تصورات کا مطالعہ
کریں، تو ہم دیکھیں گے کہ ان کی ابتدا ہر جگہ صفاتِ قہر و غضب کے تصور ہی سے ہوتی ہے
اور پھر آہستہ آہستہ رحمت و جمال کی طرف قدم اٹھا ہے۔ آخری کڑیاں وہ نظر آئیں گی جن
میں قہر و غضب کے ساتھ رحمت و جمال کا تصور بھی مساویہ حیثیت سے قائم ہو گیا ہے
مثلاً قہر و ہلاکت کے دیوتاؤں اور قوتوں کے ساتھ زندگی، رزق، دولت، اور حسن و علم
کے دیوتاؤں کی بھی پرستش شروع ہو گئی ہے۔ یونان کا علم الاصنام اپنے لطافتِ تخیل کے
لحاظ سے تمام اصنامی تخیلات میں اپنی خاص جگہ رکھتا ہے، لیکن اس کی پرستش کے قدیم
معبود وہی تھے جو قہر و غضب کی خوفناک قوتیں سمجھی جاتی تھیں۔ ہندوستان میں اس وقت
تک زندگی اور بخشش کے دیوتاؤں سے کہیں زیادہ، ہلاکت کے دیوتاؤں کی پرستش ہوتی ہے۔

بہر حال ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قرآن کے ظہور کے وقت صفات
الہی کے عام تصورات کی نوعیت کیا تھی، اور قرآن نے جو تصور پیش
کیا، اس کی حیثیت کیا ہے؟

ظہورِ قرآن کے وقت
دنیا کے عام تصورات
(۱) چینی تصور

ظہورِ قرآن کے وقت پانچ وینی تصور فکر انسانی پر چھائے ہوئے تھے:

بالائزہستی کے ساتھ کارخانہ عالم کے تصرفات میں شرکت رکھتے تھے۔ چینی تصور میں یہ خانہ بزرگوں کی روحوں نے بھرا اور اس طرح اثر اک اور تعدد کے تصور کی پوری نقش آرائی ہو گئی۔ کنگ فوزی کے ظہور سے پہلے قربانیوں کی رسم عام طور پر رائج تھی۔ کنگ فوزی نے اگرچہ ان پر زور نہیں دیا لیکن ان سے تعرض بھی نہیں کیا۔ چنانچہ وہ چینی مندوں کا تقاضہ برابر پورا کرتی رہیں۔ قربانیوں کے عمل کے پیچھے طلب ششش اور جلب تحفظ دونوں کے تصور کام کرتے تھے۔ قربانیوں کے ذریعے ہم اپنے مقاصد بھی حاصل کر سکتے ہیں اور خدائے قہر و غضب سے محفوظ بھی ہو جا سکتے ہیں۔ پہلی عرض کے لیے وہ نذر ہیں۔ دوسری عرض کے لیے فریہ! لاؤتزنے "تاؤ" یعنی طریقت کے مسلک کی بنیاد ڈالی۔ اسے چین کا تصوف اور ویدانت سمجھنا چاہیے۔ تاؤ نے چینی زندگی کو روحانی استغراق اور داخلی مراقبہ کی راہوں سے آشنا کیا اور مذہبی اور اخلاقی تصورات میں ایک طرف گہرائی اور دقت آفرینی پیدا ہوئی دوسری طرف لطافتِ فکر اور رقتِ خیال کے نئے نئے دروازے کھلے۔ لیکن تصوف ملک کا عام دینی تصور نہیں بن سکتا تھا۔ اس کی محدود جگہ چین میں بھی وہی رہی جو ویدانت کی ہندوؤں میں اور تصوف کی مسلمانوں میں رہی ہے۔

چین کا شمینی تصور | اس کے بعد وہ زمانہ آیا جب ہندوستان کے شمینی مذہب ^{کا} یعنی بدھ

لے سنسکرت میں "شمین" زاہد اور تارک الدنیا کو کہتے ہیں۔ بدھ مذہب کے تارک الدنیا بھکشو اس لقب سے پکارے جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ تمام پیروان بدھ کو شمینی کہنے لگے۔ اسی شمینی کو جو یوں نے "شمینی" بنا لیا۔ اور وسط ایشیا کے باشندوں نے "شامانی" چنانچہ ذکر بارہادی، البیرونی اور ابن التیم وغیر ہم نے بدھ مذہب کا ذکر سمیذہ سی کے نام سے کیا ہے۔ البیرونی بدھ مذہب کی عالمگیر شاعت کی تاریخ کی بھی خبر رکھتا تھا چنانچہ کتاب الہند کی پہلی فصل میں اس طرف اشارات کیے ہیں۔

چنگیز خاں کی نسبت یہ تصریح ملتی ہے کہ وہ شامانی مذہب کا پیرو تھا یعنی بدھ مذہب کا۔ چونکہ شامانی اور بدھ مذہب کا مترادف واضح نہیں ہوا تھا، اس لیے اسیوں صدی کے بعض مورخوں کو طرح طرح کی غلط فہمیا ہوئیں اور وہ اس کا صحیح مفہوم متعین نہ کر سکے۔ (بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

چینی مملکت آسمانی مملکت کے نام سے پکاری جانے لگی۔ رومی جب پہلے پہل چین سے آشنا ہوئے تو انھیں ایک "آسمانی مملکت" ہی کی خبر ملی تھی۔ اس وقت سے (COELUM) کے مشتقات کا چین کے لیے استعمال ہونے لگا۔ یعنی "آسمان والے" اور "آسمانی" اب بھی انگریزی میں چین کے باشندوں کے لیے مجازاً "سلسٹیل" (CELESTIAL) کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی آسمانی ملک کے باشندے۔

اس آسمانی ہستی کے علاوہ گزریے ہوئے انسانوں کی رو میں بھی تحقیق جنھیں دوسرے عالم میں پہنچ کر تدبیر و تصرف کی طاقتیں حاصل ہو گئی تھیں۔ اور اس لیے ستش کی مستحق سمجھی گئی تھیں۔ ہر خاندان اپنی مہبود و رحمت رکھتا تھا اور ہر علاقہ اپنا مقامی خدا:

لاؤ۔ ٹزو اور کنگ فوزی کی تعلیم سنہ مسیحی سے پانچ سو برس پہلے لاؤ۔ تزو (LAO-TZU)

اور کنگ فوزی (KUNG - FU-TSE) کا ظہور ہوا۔ کنگ فوزی نے ملک کو عملی زندگی کی سعادتوں کی راہ دکھائی اور معاشرتی حقوق و فرائض کی ادائیگی کا ایک قانون دہیا کر دیا۔ لیکن جہاں تک خدا کی ہستی کا تعلق ہے۔ "آسمان" کا قدیمی تصور بدستور قائم رہا اور اجداد پرستی کے عقائد نے اس کے ساتھ مل کر ایک ایسی نوعیت پیدا کر لی گویا آسمانی خدا تک پہنچنے کا ذریعہ گزری ہوئی روجوں کا وسیلہ اور تشفع ہے۔ روحانی تصورات میں سید کا اعتقاد ہمیشہ علوانہ پرستش کی نوعیت پیدا کر لیتا ہے چنانچہ بیٹول بھی عملاً تعبد تھا اور ہر طرح کے دینی اعمال و رسوم کا مرکزی نقطہ بن گیا تھا۔ ہندوستان اور یونان میں یوتاؤں کے تصور نے نشوونما پائی تھی جو خدائی کی ایک

لہ "کنگ فوزی" فارسی تلفظ ہے۔ صحیح چینی تلفظ "کونگ۔ فوئسی" ہے۔ ایرانیوں نے اسے زیادہ صحت کے ساتھ نقل کیا۔ یعنی

صرف اتنی تبدیلی کی کہ "فونسی" کو "فوزی" کر دیا۔ لیکن یورپ کی زبانوں نے اسے یک قلم نسخ کر کے "کنفوشیس

(CONFUCIUS) بنا دیا اور اس کی وارث اور اہل آواز سے اس نے مختلف ہو گئی کہ ایک چینی سن کر حیران رہ جاتا ہے کہ کس چیز کا نام ہے

اور کس ملک کی بولی میں؟

اس کے خواص نے اپنے لیے توحید کی جگہ پسند کی اور عوام کے لیے اشراک اور اصنام پرستی کی راہ مناسب سمجھی۔

رگ وید کے زمزموں میں ہیں ایک طرف مظاہر قدرت کی پرستش کا ابتدائی تصور اور وحدۃ الوجودی تصور۔

بتدیج پھیلتا اور متجسم ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ دوسری طرف ایک لائز اور خالق کل ہستی کا توحیدی تصور بھی آہستہ آہستہ ابھرتا نظر آتا ہے۔ خصوصاً دسویں حصے کے زمزموں میں تو اسکی نمود صاف دکھائی دینے لگتی ہے۔ یہ توحیدی تصور کسی بہت پرانے گذشتہ عہد کے بنیادی تصور کا بقیہ تھا یا مظاہر قدرت کی کثرت آرائیوں کا تصور اب خود بخود کثرت سے وحدت کی

طرف ارتقائی قدم اٹھانے لگا تھا، اس کا فیصلہ مشکل ہے، لیکن بہر حال ایک ایسے قدیم عہد میں بھی جبکہ رگ وید کے تصور نے نظم و سخن کا جامہ پہننا شروع کیا تھا، توحیدی تصور کی جھلک صاف دکھائی جاسکتی ہے۔ خداؤں کا وہ ہجوم جس کی تعداد تین سو تیس یا اسی طرح کی ثلاثی کثرت تک پہنچ گئی تھی، بالآخر تین ائروں میں سمٹنے لگا۔ یعنی زمین، فضا اور آسمان میں اور پھر اس نے الہ ربانی

تصور (HENOtheism) کی نوعیت پیدا کر لی۔ پھر یہ رب الہ ربانی تصور اور زیادہ سمٹنے لگتا ہے اور ایک سب سے بڑی اور سب پر چھائی ہوئی ہستی نمایاں ہونے لگتی ہے۔ یہ ہستی کبھی "رون" میں نظر آتی ہے کبھی "اندر" میں اور کبھی "اگنی" میں، لیکن بالآخر ایک خالق کل ہستی کا تصور پیدا ہو

جاتا ہے۔ جو "پرچھاپتی" (پروردگار عالم) اور "وشوا کر من" (خالق کل) کے نام سے پکاری جانے لگتی ہے اور جو تمام کائنات کی اصل حقیقت ہے۔ "وہ ایک ہے گر علم والے اسے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں: اگنی، ایم، ماتری شوان" (۱۶۴-۱۶۶) وہ ایک نہ تو آسمان ہے نہ زمین ہے نہ سورج

کی روشنی ہے نہ ہوا کا طوفان ہے۔ وہ کائنات کی روح ہے۔ تمام قوتوں کا سرچشمہ، ہمیشگی، لازوالی

۱- رگ وید - حصہ سوم ۹-۹ - رب الہ ربانی تصور سے مقصود تصور کی وہ نوعیت ہے جب خیال کیا جاتا ہے کہ بہت سے خداؤں میں ایک خدا سب سے بڑا ہے، اور چھوٹے خداؤں کو اس کے ماتحت رہنا پڑتا ہے جیسا کہ یونانیوں اور رومیوں کا عقیدہ مشرقی کی نسبت تھا۔

مذہب) کی چین میں اشاعت ہوئی۔ یہ مہایا ما بدھ مذہب تھا جو مذہب کے اصلی مبادیات سے بہت دور جا چکا تھا۔ اور جس نے تبدیل پذیری کی ایسی بے روک لچک پیدا کر لی تھی کہ جس شکل و قطع کا غماز ملتا تھا، ویسا ہی جسم بنا کر اس میں سما جاتا تھا۔ یہ جب چین، کوریا اور جاپان پہنچا تو اسے ہندوستان اور سیلون سے مختلف قسم کی فضالی اور اس نوعاً مقامی وضع و قطع اختیار کر لی۔

بدھ مذہب کی نسبت یقین کیا جاتا ہے کہ خدا کی ہستی کے تصور سے خالی ہے، لیکن پیران بدھ نے خود بدھ کو خدا کی جگہ دے دی اور اس کی پرستش کا ایک ایسا عالمگیر نظام قائم کر دیا جس کی کوئی دوسری نظیر اصنامی مذاہب کی تاریخ میں نہیں ملتی چنانچہ چین، کوریا اور جاپان کی عبادتگاہیں بھی اب اس نئے معبود کے بتوں سے معمور ہو گئیں۔

(۳) ہندوستانی تصور ہندوستان کے تصور الوہیت کی تاریخ متضاد تصوروں کا ایک حیرت انگیز منظر ہے۔ ایک طرف اس کا توحیدی فلسفہ ہے دوسری طرف اس کا عملی مذہب ہے۔ توحیدی فلسفہ نے استغراقی فکر و عمل کے نہایت گہرے اور دقیق مرحلے طے کیے اور معاہدہ فکر کی بلندیوں کی ایک ایسی اونچی سطح تک پہنچا دیا جس کی کوئی دوسری مثال ہمیں قدیم قوموں کے مذہبی تصورات میں نہیں ملتی۔ عملی مذہب نے شرک اور تعددِ الہ کی بے روک راہ اختیار کی اور اصنامی تصوروں کو اتنی دوز تک پھیلنے دیا کہ ہر پتھر معبود ہو گیا۔ ہر رخت خدائی کرنے لگا اور ہر چوٹ سجدہ گاہ بن گئی۔ وہ بیک وقت زیادہ سے زیادہ بلندی کی طرف بھی اڑا، اور زیادہ سے زیادہ پستی میں بھی گرا۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابق) یہ غلط فہمی یورپ کے عام اہل فہم میں آج بھی موجود ہے۔ شمالی، ماہیریا اور چینی ترکستان کے ہم سایہ علاقوں کے توراتی قبائل اپنے مذہبی پیشواؤں کو جو بت کے ماناؤں کی طرح ملی پیشوائی بھی رکھتے ہیں، "شامان" کہتے ہیں۔ سوویت یونین کی حکومت آج کل ان کی تعلیم و تربیت کا سرو سامان کر رہی ہے۔ یہ لوگ بھی بلاشبہ بدھ مذہب کے پیر ہیں لیکن ان کا بدھ مذہب متکوئیوں کے برخلاف مذہب کی بھی ایک منسج شدہ صورت ہے۔ ایسے اصیت کی بہت کم جھلک تھی کہ وہ اس کی مذہبی اصیت کے بارے میں آج کل کے مصنف حیرانی ظاہر کر رہے ہیں۔ انگریزی میں انہی توراتی قبائل کے مذہب کی نسبت سے شرنزم (SHAMANISM) کی ترکیب رائج ہوئی اور جادوگری کے اعمال و اثرات کی SHAMANIC اور SHAMANISTIC وغیرہ سے تعبیر کرنے لگے ہیں۔ یہ "شیمین" بھی وہی "شامانی" اور "شمنی" ہی کی ایک حرف صورت ہے چونکہ ان قبائل میں جادوگری کا اعتقاد عام ہے اور وہ اپنے خاندانوں کے پیاروں میں جادو کے ٹوکے کرتے ہیں اسلئے جادوگری کیلئے یہ لفظ استعمال ہو گیا۔

یہی وجہ ہے کہ اوپانی شد نے پہلے ذاتِ مطلقہ (ربہما) کو ذاتِ مشخص (البشر) کے مرتبہ میں اتارا اور جب اطلاق نے شخص کا نقاب چہرہ پر ڈال لیا تو پھر اس نقاب پوش چہرہ کی صفوں کی نقش آرائیاں کی گئیں اور اس طرح وحدۃ الوجودی عقیدہ نے ذاتِ مشخص و متصف (ساگون) کے تصور کا مقام بھی مہیا کر دیا۔

جب ان صفات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بلاشبہ ایک نہایت بلند تصور سامنے آجاتا ہے جس میں سلبی اور ایجابی دونوں طرح کی صفات اپنی پوری نموداریاں رکھتی ہیں۔ اس کی ذات یگانہ ہے۔ اس ایک کے لیے دوسرا نہیں۔ وہ بے بہتا ہے، بے مثال ہے، طرف زمان اور مکان کے قیود سے بالاتر۔ ازلی و ابدی۔ ناممکن الاوراک، واجب الوجود۔ وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی حفاظت کرنے والا، اور وہی فنا کر دینے والا۔ وہ علت العلیل اور علت مطلقہ (اپاونا) اور "نیمتتا کارنا" ہے۔ تمام موجودات اسی سے بنیں، اسی سے قائم رہتی ہیں، اور پھر اسی کی طرف لوٹنے والی ہیں۔ وہ نور ہے، کمال ہے، حسن ہے، ترسرسرپاکی ہے، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ رحم و محبت والا، ساری عبادتوں اور عاشقیوں کا مقصود حقیقی!

لیکن ساتھ ہی دوسری طرف حقیقت بھی ہمیں صاف صاف دکھائی دیتی ہے کہ توحیدی تصور کی یہ بلندی بھی اشراک اور تعدد کی آمیزش سے خالی نہیں ہے اور توحید فی الذات کے ساتھ توحید فی الصفات کا بے میل عقیدہ جلوہ گر نہ ہو سکا۔ زمانہ حال کے ایک قابل ہندو مصنف کے لفظوں میں دراصل اشراک اور تعدد ہی تصور (POLYTHEISTIC) ہندوستانی دل و دماغ میں اس درجہ جڑ

۱۔ ہمارے صوفیائے کرام نے اسی صورت حال کو یوں تعبیر کیا ہے کہ "احدیت" نے مرتبہ "احدیت" کی تہی میں نزول کیا "احدیت" یعنی یگانہ ہونا، "واحدیت" یعنی اول ہونا۔ یگانہ ہستی کو ہم اول نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ اول بھی ہوگا، جب دوسرا اختیار اور چوتھا بھی ہو، اور یگانگی بخت کے مرتبہ میں دوسرے اور تیسرے کی گنجائش ہی نہیں۔ لیکن جب احدیت کے مرتبہ نے واحدیت میں نزول کیا تو اب "ہوال اول" کا مرتبہ ظہور میں آیا۔ اور جب اول ہوا تو دوسرے، تیسرے اور چوتھے کے تعینات بھی ظہور میں آئے گئے۔ دماغ قول اشعار العارف دریائے کمن چو بر زند موجبہ تو موجش خواند و فی الحقیقت دریاست

وہ کیا ہے؟ وہ شاید رٹ ہو جو ہر کے روپ میں، ادنیٰ ہی روحانیت کے بھیس میں۔ وہ بغیر سائنس کے سائنس لینے والی ہستی؛ ”حصہ دہم (۱۲۱-۱۲۰)“ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ ہم اسے پوری طرح بتا نہیں سکتے ”(ایضاً- ۱۲۱) وہ ”ایکم است“ یعنی حقیقت یگانہ۔ الحق۔ یہی وحدت ہے جو کائنات کی تمام کثرت کے اندر دیکھی جاسکتی ہے۔

یہی مبادیات ہیں جنہوں نے اوپانی شدوں میں توحید وجودی (PANTHEISM) کے تصور کی نوعیت پیدا کر لی، اور پھر ویدانت کے مابعد الطبیعیات (METAPHYSICS) نے انہی بنیادوں پر استغراق فکر و نظر کی بڑی بڑی عمارتیں طیار کر دیں۔

وحدۃ الوجودی اعتقاد ذاتِ مطلق کے کشفی مشاہدات پر مبنی تھا۔ نظری عقائد کو اس میں دخل نہ تھا۔ اس لیے اصلاً یہاں صفات آریوں کی گنجائش ہی نہ تھی۔ اور اگر تھی بھی تو صرف سلبی صفات (NEGATIVE ATTRIBUTES) ہی اُبھر سکتی تھیں۔ ایجابی (POSITIVE) صفات کی صورت آرائی نہیں کی جاسکتی تھی۔ یعنی یہ تو کہا جاسکتا تھا کہ وہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا تھا کہ وہ ایسا ہے اور ایسا ہے۔ کیونکہ ایجابی صفات کا جو نقشہ بھی بنایا جائے گا، وہ ہمارے ذہن فکر ہی کا بنایا ہوا نقشہ ہوگا، اور ہمارا ذہن فکر امکانِ اضافت کی چار دیواری میں اس طرح مقید ہے کہ مطلق اور غیر محدود حقیقت کا تصور کر ہی نہیں سکتا وہ جب تصور کرے گا تو ناگزیر ہے کہ مطلق کو مشخص بنا کر سامنے لائے اور جب شخص آیا تو اطلاق باقی نہیں رہا۔ بابا فغانی نے دو مصرعوں کے اندر معاملہ کی پوری تصویر کھینچ دی تھی۔

مشکل حکایتیت کہ ہر فرہ عین اوست امانی تو اں کہ اشارت بہ او کنند

اے رگ دید اور اوپانی شد کے مطالب کے لیے ہم نے حسب ذیل معادد سے مدد لی ہے :-

MAXMILLER : دی ویدک ہیمز BLOOMFIELD : دی رلیجن آف دی وید KAEIGI : دی رگ وید
CHATE : لیکچر زان دی رگ وید DEUSSEN : دی فلاسفی آف اوپانی شد HUME : دی تھرٹین پرنسپل آف اوپانی شد

ہے۔ کوئی اس سے باہر نہیں۔ (تیسرا - ۱ - ۱۰)

یہاں ہم مصنف موصوف کے الفاظ پر مستعار لیتے ہیں۔ ”یہ دراصل ایک سمجھوتہ تھا جو چند خاص دماغوں کے فلسفیانہ تصور نے انسانی بھیڑ کے وہم پرست دلوں کے ساتھ کر لیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خواص اور عوام کی فکری موافقت کی ایک بڑی پیدا ہو گئی اور وہ برابر قائم رہی۔ آگے چل کر ویدانت کے فلسفہ نے بڑی وسعتیں اور گہرائیاں پیدا کیں، لیکن خواص کے توحیدی تصور میں عوام کے اشرکی تصور سے مفاہمت کا جو میلان پیدا ہو گیا تھا، وہ متزلزل نہ ہو سکا بلکہ اور زیادہ مضبوط اور وسیع ہوتا گیا۔ یہ بات عام طور پر تسلیم کر لی گئی کہ سالک جب عرفان حقیقت کی منزلیں طے کر لیتا ہے تو پھر ماسوا کی تمام ہستیاں معدوم ہو جاتی ہیں۔ اور ماسوا میں دیوتاؤں کی ہستیاں بھی داخل ہیں۔ گویا دیوتاؤں کی ہستیاں مظاہر وجود کی ابتدائی تعبیرات ہوتی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بنیاد بھی برابر قائم رکھی گئی کہ جب تک اس آخری مقام عرفان تک رسائی حاصل نہ ہو جائے، دیوتاؤں کی پرستش کے بغیر چارہ نہیں۔ اور ان کی پرستش کا جو نظام قائم ہو گیا ہے اسے چھیننا نہیں چاہیے۔ اس طرح گویا ایک طرح کے توحیدی اشرکی تصور (MONOTHEISTIC POLY THEISM) کا مخلوط مزاج پیدا ہو گیا جو بیک وقت فکر و نظر کا توحیدی تقاضہ بھی پورا کرنا چاہتا تھا اور ساتھ ہی اصنامی عقائد کا نظام عمل بھی سنبھالے رکھنا چاہتا تھا۔ ویدانت کے بعض مذہبوں میں تو یہ مخلوط نوعیت بنیادی تصوروں تک سرایت کر گئی۔ مثلاً نیمبارک اور اس کا شاگرد سری نواس برہم سوتر کی شرح کرتے ہوئے ہمیں بتلاتے ہیں کہ ”اگرچہ برہما یا کرشن کی طرح کوئی نہیں مگر اس سے ظہور میں آئی ہوئی قوتیں بھی ہیں جو اس کے ساتھ اپنی منور کھتی ہیں اور اسی کی طرح

۱۔ ویدانت پاریجات سورابھو جلد سوم صفحہ ۲۵۔ اس کا انگریزی ترجمہ مترجم ڈاکٹر دانا بوس رائے اشیاک منہاشی

بنگال نے حال میں شائع کیا ہے۔

پوچھا تھا کہ اب اسے یک قلم اکھاڑ کے پھینک دینا آسان نہ تھا۔ اس لیے ایک یگانہ ہستی کی جلوہ گردانی کے بعد بھی دوسرے خدا نابود نہیں ہو گئے۔ البتہ اس یگانہ ہستی کا قبضہ و اقتدار ان سب پر چھا گیا اور سب اس کی ماتحتی میں آ گئے۔

اب اس طرح کی تصریحات میں ملنے لگتی ہیں کہ بغیر اس بالاتر ہستی (برہما) کے "گنی" وہی کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ اسی کا (برہما) کا خوف ہی جو تمام دیوتاؤں سے ان کے فرائض منسب انجام دلاتا ہے؛ "تیترا اوپانی شد" راجہ اشوتپی نے جب پانچ گھروالوں سے پوچھا "تم اپنے دھیان میں کس کی پرستش کرتے ہو؟" تو ان میں سے ہر ایک نے ایک ایک دیوتا کا نام لیا۔ اس پر اشوتپی نے کہا "تم میں سے ہر ایک نے حقیقت کے صرف ایک ہی حصہ کی پرستش کی۔ حالانکہ وہ سب کے ملنے سے شکل بنی ہوئی ہے۔" اندر اس کا سر ہے۔ "سوریہ" (سورج) اس کی آنکھیں ہیں۔ "وایو" سالس ہے۔

اکاش (ایتھیر) جہم ہے۔ "دھرتی" (زمین) اس کا پانوں ہے۔ "داینا" ملے

لیکن پھر ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ جب حقیقت کی قیومیت اور احاطہ پر زور دیا جاتا ہے تو تمام موجودات کے ساتھ دیوتاؤں کی ہستی بھی غائب ہو جاتی ہے۔ کیونکہ تمام موجودات اسی پر موقوف ہیں۔ وہ کسی پر موقوف نہیں۔ جس طرح رتھ کے پیٹے کی تمام شاخیں ایک ہی دائرے کے اندر اپنا وجود رکھتی ہیں، اسی طرح تمام چیزیں، تمام دیوتا، تمام دنیا میں اور تمام آلات اسی ایک وجود کے اندر ہیں۔ (برہا ورنیاک اوپانی شد باب ۲-۵) یہاں وہ درخت موجود ہے جس کی جڑ اوپر کی طرف چلی گئی ہے اور شاخیں نیچے کی طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ برہما ہے ملا فانی، تمام کائنات اس میں

۱۔ پروفیسر اس۔ رادھا کرشنا : اٹلین فاسنی جلد اول صفحہ ۱۲۲۔ طبع ثانی۔

۲۔ اگر اوپانی شد کی اشراکی لہجہ کے دوسرے مترجم شواہد موجود نہ ہوتے تو اس طرح کی تصریحات باسانی مجازات پر معمول کی جا سکتی تھیں۔ چنانچہ دارا شکوہ نے انھیں اس قدر رات ہی پر معمول کیا ہے۔

۳۔ یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اوپانی شد ایک سوسنا ہے۔ اور مختلف عہدوں میں مرتب ہوئے ہیں۔ ہر اوپانی شد اپنے حصے کے تدریجی تصورات و باغات کے اثرات پیش کرتا ہے اور یہاں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ ان کے مجموعی حیثیت سے لکھے گئے ہیں۔

بہر حال شرک فی الصفات اور شرک فی العبادت کا یہی وہ عنصری مادہ تھا جس نے ہندوستان کے عملی مذہب کو سترتا سترتا شرک اور اصنام پرستی کے عقائد سے معمور کر دیا، اور بالآخر یہ صورت حال اس درجہ گہری اور عام ہو گئی کہ جب تک ایک سراج رساں جستجو اور تفحص کی دور و دراز مسافتیں طے نہ کر لے، ہندو عقیدہ کے توحیدی تصور کا کوئی نشان نہیں پاسکتا۔ توحیدی تصور نے یہاں ایک ایسے راز کی نوعیت پیدا کر لی جس تک صرف خاص خاص عارفوں ہی کی رسائی ہو سکتی ہے۔ ہم اس کا سراج پہاڑوں کے غاروں میں پاسکتے ہیں۔ لیکن کوچہ و بازار میں نہیں پاسکتے۔ کیا یہیں صدی مسیحی میں جب ابوریحان بیرونی ہندوستان کے علوم و عقائد کے سراج میں نکلا تھا تو یہ متضاد صورت حال دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ سو اٹھویں صدی میں ویسی ہی حیرانی ابوالفضل کو پیش آئی۔ اور پھر اٹھارہویں صدی میں سرولیم چولس کو۔ بہترین معذرت جو اس صورت حال کی کی جاسکتی ہے، وہ وہی ہے، جس کا اشارہ گیتا کے شہرہ آفاق ترانوں میں ہمیں ملتا ہے اور جس نے البیرونی کے فلسفیانہ دماغ کو بھی اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ یعنی یہاں پہلے دن سے عقائد و عمل کی مختلف راہیں مصلحتاً کھلی رکھی گئیں تاکہ خواص اور عوام دونوں کی فہم و استعداد کی رعایت ملحوظ رہے۔ توحیدی تصور خواص کے لیے تھا کیونکہ وہی اس بلند مقام کے متحمل ہو سکتے تھے۔ اصنامی تصور عوام کے لیے تھا کیونکہ ان کی طفلانہ عقول کے لیے یہی راہ موزوں تھی۔ اور پھر چونکہ خواص بھی جمعیت و معاشرت کے عام ضبط و نظم سے باہر نہیں رہ سکتے، اس لیے عملی زندگی میں انہیں بھی اصنام پرستی کے تقاضے پورے ہی کرنے پڑتے تھے۔ اور اس طرح ہندو زندگی کی وضع قطع بلا استثنا، شرک اور اصنام پرستی ہی کی رہتی آئی۔

ابیرونی نے حکماء یونان کے اقوال نقل کر دکھایا ہے کہ اس بارے میں ہندوستان اور

کار فرمائی میں شریک ہیں۔ چنانچہ کرشن کے بائیں طرف راہا ہے۔ یہ بخش و نوال کی ہستی ہے۔ تمام نتائج و ثمرات بخشنے والی۔ ہمیں چاہیے کہ یہاں کے ساتھ راہا کی بھی پرستش کریں۔ اس موقع پر یہ حقیقت بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ فطرت کائنات کے جن قوانے مدبرہ کو سامی تصور نے "ملاک" اور "ملائکہ" سے تعبیر کیا تھا، اسی کو آریائی تصور نے "دیو" اور "یزتا" سے تعبیر کیا۔ یونانیوں کا "قیوس" (DEUS) رومیوں کا ڈے یوس (DEUS) پارسیوں کا "یزتا" (یزداں) سب کے اندر وہی ایک بنیادی مادہ اور وہی ایک بنیادی تصور ہے۔ کام کرتا رہا۔ سنسکرت میں "دیو" ایک لچکدار لفظ ہے جو متعدد معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ لیکن جب مافوق الفطرت ہستیوں کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی ایک ایسی غیر مادی اور روحانی ہستی کے ہوجاتے ہیں جو اپنے وجود میں روشن اور درخشاں ہو۔ سامی ادیان نے ان روحانی ہستیوں کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں دیکھی کہ وہ خدا کی پیدا کی ہوئی کارکن ہستیاں ہیں، لیکن آریائی تصور نے ان میں تدبیر و تصرف کی بالاستقلال طاقتیں دیکھیں اور جب توحیدی تصور کے قیام سے وہ استقلال باقی نہیں رہا تو تو تسل اور تزلزل کا درمیانی مقام انھوں نے پیدا کر لیا۔ یعنی اگرچہ وہ خود خدا نہیں ہیں لیکن خدا تک پہنچنے کے لیے ان کی پرستش ضروری ہوئی۔ ایک پرستار کی پرستش اگرچہ ہوگی معبود حقیقی کے لیے، مگر ہوگی انھنی کے آستانوں پر۔ ہم براہ راست خدا کے آستانے تک پہنچ نہیں سکتے۔ ہمیں پہلے دیوتاؤں کے آستانوں کا وسیلہ پکڑنا چاہیے۔ دراصل یہی تو تسل و تزلزل کا عقیدہ ہے جس نے ہر جگہ توحیدی اعتقاد و عمل کی تکمیل میں خلل ڈالا۔ ورنہ ایک خدا کی یگانگی اور بالائزہی سے تو کسی کو بھی انکار نہ تھا۔ عرب جاہلیت کے بت پرستوں کا بھی یہی عقیدہ قرآن نے نقل کیا ہے کہ ما نعبدہم الا لیقر بونا الی اللہ زلفی۔

کی جدولیں، غرضیکہ موجودات خلقت کی کوئی قسم ایسی نہ تھی جو خدائی حکومت میں شریک نہ
 کر لی گئی ہو۔ گویا ایک بے لگام اور خود رو تخیل کو پروانہ مل گیا تھا کہ دنیا کی جتنی چیزوں کو خدائی مسند
 پر بٹھا سکتا ہے، بے روک ٹوک بٹھاتا ہے۔ پھر جیسے خداؤں کی یہ بے شمار بھڑیاں بھی اس کے ذوق
 خلا سازی کے لیے کافی نہ ہوئی ہوں۔ طرح طرح کے عقوتوں اور عجیب الخلق جسموں کی منجید صورتوں
 کا بھی ان پر اضافہ ہوتا رہا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اوپانی شدوں نے فکر و نظر کی دنیا میں ان خداؤں
 کی سلطانی برہم کر دی تھی۔ لیکن عمل کی زندگی میں انہیں چھپرا گیا۔ وہ بدستور اپنی خدائی مسندوں پر
 جے رہے۔

شمنی مذہب اور اس کے تصورات قدیم برہمنی مذہب کے بعد شمنی مذہب (یعنی بدھ مذہب) کا
 ظہور ہوا۔ اسلام کے ظہور سے پہلے ہندوستان کا عام مذہب ہی تھا۔ شمنی مذہب کے
 اعتقادی مبادیات کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ انیسویں صدی کے مستشرقوں کے ایک گروہ
 نے اسے اوپانی شدوں کی تعلیم ہی کا ایک عملی استغراق قرار دیا تھا۔ اور خیال کیا تھا کہ ”زوان“
 میں جذبہ انفصال کی روحانی اہل پوشیدہ ہے۔ یعنی جس سرچشمہ سے انسانی ہستی نکلی ہے
 پھر اسی میں واپس ہو جانا ”زوان“ یعنی نجاتِ کامل ہے۔ لیکن اب عام طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے
 کہ شمنی مذہب خدا اور روح کی ہستی کا کوئی تصور نہیں رکھتا۔ اس کا دائرہ اعتقاد و عمل
 صرف زندگی کی سعادت اور نجات کے مسئلہ میں محدود ہے۔ وہ صرف پر کرتی یعنی مادہ ازلی کا
 حوالہ دیتا ہے جسے کائناتی طبیعت حرکت میں لاتی ہے۔ زوان سے مقصود یہ ہے کہ ہستی کی
 انانیت فنا ہو جانے اور زندگی کے چکر سے نجات مل جائے۔ اس میں شک نہیں کہ جہاں

یونان، دونوں کا حال ایک ہی طرح کا رہا۔ پھر گیتا کا یہ قول نقل کیا ہے ”کہ بہت سے لوگ مجھ تک (یعنی خدا تک) اس طرح پہنچنا چاہتے ہیں کہ میرے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن میں ان کی مراد بچی رہی بھی کر دیتا ہوں۔ کیونکہ میں ان سے اور ان کی عبادت سے بے نیاز ہوں۔“

بے محل نہ ہوگا، اگر اس موقع پر زمانہ حال کے ایک ہندو مصنف کی رائے پر بھی نظر ڈال لی جائے۔ گوتم بدھ کے ظہور سے پہلے ہندو مذہب کے تصور الوہیت نے جو عام شکل و صورت پیدا کر لی تھی، اس پر بحث کرتے ہوئے یہ قابل مصنف لکھتا ہے:-

گوتم بدھ کے عہد میں جو مذہب ملک پر چھایا ہوا تھا، اس کے نمایاں خط و خال یہ تھے کہ نین دین کا ایک سوا تھا جو خدا اور انسانوں کے درمیان ٹھہر گیا تھا جبکہ ایک طرف اوپانی شد کا برہما تھا جو ذات الوہیت کا ایک علی اور شائستہ تصور پیش کرتا تھا، تو دوسری طرف ان نبت خداؤں کا ہجوم تھا جن کے لیے کوئی حد بندی نہیں ٹھہرائی جاسکتی تھی۔ آسمان کے تیارے، مادہ کے عناصر، زمین کے درخت، جنگل کے حیوان، پہاڑوں کی چٹانیں، دریاؤں

۱۔ البیرونی نے کتاب الهند میں بعض سنسکرت کتابوں سے بتوں کے بنانے کے احکام و قواعد نقل کیے ہیں۔ اس کے بعد لکھتا ہے: وكان الغرض في حكاية هذا الهذيان ان تعرف الصورة من صنعها اذ اشهد وليتحقق ما قلنا من ان هذه الاصنام للعوام الذين سفلت مراتبهم وقصر معارفهم فيما عمل صنمهم قط باسم من علا المادة فضلا عن الله تعالى وليعرف كيف يعبد السفلى بالتمويجات، وكذلك طقوسهم في كتمان كثير من الناس يتقربون في مباحثهم الى لغيري ويتوسلون بالصدقات والتسليم والصلوة لسوى فاقومهم عليها ووفقهم لها وادعاهم الى امرادتهم لاستغنائهم عنهم (صفحہ ۵۹) آج کل کے تمام ہندو اہل نظر جو ہندو عقائد و تصورات کی فلسفیانہ تعبیر کرنی چاہتے ہیں، عموماً یہی توجیہ پیش کرتے ہیں۔ جو البیرونی نے پیش کی تھی۔ اور افضل اور داراشکوہ نے بھی یہی خیال ظاہر کیا ہے۔

اس اضافی انکار نے مطلق انکار کی شکل پیدا کر لی اور پھر برہمنی مذہب کی مخالفتوں کے غلو نے معاملہ کو دور تک پہنچا دیا۔

بہر حال خود گوتم بدھ اور اس کی تعلیم کے شاہجوں کی تصریحات اس بارے میں کچھ ہی رہی ہوں مگر یہ واقعہ ہے کہ اس کے پیرووں نے خدا کے تصور کی خالی مسند بہت جلد بھر دی۔ انھوں نے اس مسند کو خالی دیکھا تو خود گوتم بدھ کو وہاں لا کر بٹھا دیا اور پھر اس نئے معبود کی پرستش اس جوش و خروش کے ساتھ شروع کر دی کہ آدھی سے زیادہ دنیا اس کے بتوں سے معمور ہو گئی!

آوارہ غربت نہ توان دید صنم را وقتت کہ دگر تکرہ سازند حرم را
گوتم بدھ کی وفات پر ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا کہ پیروان بدھ کی اکثریت نے اس کی شخصیت کو عام انسانی سطح سے بالاتر دیکھنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے آثار و تبرکات کی پرستش کا میلان بڑھنے لگا تھا۔ اس کی وفات کے کچھ عرصہ بعد جب مذہب کی پہلی مجلس اعظم راج گیری میں منعقد ہوئی اور اس کے شاگرد خاص آئندہ نے اس کی آخری وصایا بیان کیں تو بیان کیا جانا ہے کہ لوگ اس کی روایت پر مطمئن نہ ہوئے۔ اور اس کے مخالف ہو گئے۔ کیونکہ اس کی روایتوں میں انھیں وہ ماوراء انسانیت عظمت نظر نہیں آئی جسے اب ان کی طبیعت ڈھونڈنے لگی تھی۔ تقریباً سو برس بعد جب دوسری مجلس ویسالی منعقد ہوئی تو اب مذہب کی بنیادی سادگی اپنی جگہ کھو چکی تھی اور اس کی جگہ

۱۔ یہ تسلیم کرتا ہوں کہ یہ میرا ذاتی استنباط ہے اور مجھے حق نہیں کہ اپنی رائے کو وثوق کے ساتھ ان محققوں کے مقابلہ میں پیش کروں جنہوں نے اس موضوع کے مطالعہ میں زندگیوں بسر کر دی ہیں تاہم میں مجبور ہوں کہ اپنی محدود معلومات کی روشنی میں جتنا سچ سمجھتا ہوں، ان سے متاثر و متاثر نہ ہوں۔ یورپ کے محققوں نے بدھ مذہب کے مصادر و تسمیہ و تفسیر اور اس میں ترقی کے کاوش کی ہے اور پالی زبان کے تمام اہم مصادر و فرسخ یا انگریزی میں منتقل کر لیے ہیں۔ یہ سچی الامکان اس تمام مواد کے مطالعہ کی خوش

مابعدزمنے کے شمنی مفکرین کی تصریحات کا تعلق ہے، یہی تفسیر صحیح معلوم ہوتی ہے۔ اگر ان کا ایک گروہ لاادیت (Agnosticism) تک پہنچ کر رک گیا ہو تو دوسرا گروہ اس سے بھی آگے نکل گیا ہو اور مدعیانہ انکار کی راہ اختیار کی ہو۔ موکشا آکر گیتانے "ترک بھاشا" میں ان تمام دلائل کا رد کیا ہے جو نیائے اور ویشیسک طریق نظر کے نظائر خدا کی ہستی کے اثبات میں پیش کرتے تھے۔ تاہم یہ بات بھی قطعی طور پر نہیں کہی جاسکتی کہ خود گوتم بدھ کا سکوت و توقف بھی انکار پر مبنی تھا۔ اس کے سکوتی تحفظات متعدد مسئلوں میں ثابت ہیں۔ اور اس کے متعدد محل قرار دیئے جاسکتے ہیں۔ اگر ان تمام اقوال پر جو براہ راست اس کی طرف منسوب ہیں غور کیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا مسلک نفی ذات کا نہ تھا، نفی صفات کا تھا۔ نفی صفا کا تمام ایسا کہ انسانی فکر و زبان کی تمام تعبیرات معطل ہو جاتی ہیں اور سکوت کے سوا چارہ کار باقی نہیں رہتا۔

علاوہ بریں یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے ظہور کے وقت اصنامی خداپرستی کے مفاسد بہت گہرے ہو چکے تھے اور اصنامی خداپرستی بجائے خود راہ حقیقت کی سب سے بڑی روک بن گئی تھی۔ اس نے اس روک سے راستہ عفاف کر دینا چاہا اور تمام توجہ زندگی کی عملی سعادت کے مسئلہ پر مرکوز کر دی۔ اس صورت حال کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ برہمنی خداپرستی کے عقائد سے انکار کیا جائے اور اس پر زور دیا جائے کہ نجات کی راہ ان معبودوں کی پرستش میں نہیں ہے، بلکہ علم حق اور عمل حق میں ہے۔ یعنی "اشٹانگ مارگ" میں ہے۔ آگے چل کر یہ قدیم کتاب بس کا صرف تبتی نسخہ دنیا کے علم میں آیا تھا، اب اصل سنسکرت میں نکل آئی ہے۔ اور گائیکوار اور پنڈل میرزے اور بے نے حال میں شائع کر دی ہے۔ میسور کا مشرقی کتب خانہ بھی اس کا ایک دوسرا نسخہ اشاعت کے لیے مرتب کر رہا ہے

۲۰ نیائے "یعنی منطق" ویشیسک "طریق نظر سے مقصود منطقی نقد و تحلیل کا ایک خاص مسلک ہے۔
 ۲۱ گوتم بدھ کی تعلیم میں "اشٹانگ مارگ" یعنی آٹھ باتوں کا طریقہ ایک بنیادی اصل ہے۔ آٹھ باتوں سے مقصود علم اور عمل کا تزکیہ و طہارت ہے۔ علم حق، رعم و شفقت، قربانی، ہوا ہونے سے آزادی، خوردی کو مٹانا وغیرہ

بدھ کی شخصیت کسی بت کے ذریعے نہیں، بلکہ صرف ایک کنول کے پھول یا ایک خالی کرسی کی شکل میں دکھائی گئی ہے۔ پھر کنول اور خالی کرسی کی جگہ دو قدم نمودار ہونے لگے اور پھر تندیرج قدموں کی جگہ خود بودھ کا پورا مجسمہ نمودار ہو گیا۔ اگر یہ استنباط صحیح تسلیم کر لیا جائے جب بھی ماننا پڑے گا کہ اشوک کے زمانے کے بعد سے بدھ کے بتوں کی عام پرستش جاری ہو گئی۔
تھی۔ اشوک کا عہد ۲۵۰ قبل از مسیح تھا۔

(۳) ایرانی مجوسی تصور زردشت کے ظہور سے پہلے ماوازمیڈیا، اورپارس میں ایک قدیم
ایرانی طریق پرستش راج تھا۔ ہندوستان کے ویدوں میں دیوتاؤں کی پرستش اور قربانیوں کے اعمال و رسوم جس طرح پائے جاتے ہیں، قریب قریب ایسے ہی عقائد و رسوم پارس اور ماد میں بھی پھیلے ہوئے تھے۔ دیوتائی طاقتوں کو ان کے دو بڑے منظروں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک طاقت روشن ہستیوں کی تھی جو انسان کو زندگی کی تمام خوشیاں بخشی تھی۔ دوسری برائی کے تاریک عفریتوں کی تھی جو ہر طرح کی مصیبتوں اور ہلاکتوں کا سرچشمہ تھی۔ آگ کی پرستش کے لیے قربان گاہیں بنائی جاتی تھیں اور ان کے پجاریوں کو "موگوش" کے نام سے پکارا جاتا تھا اور آستا کے گاتھا میں انہیں "کارپان" اور "گادی" کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ آگے چل کر اسی "موگوش" نے آتش پرستی کا مفہوم پیدا کر لیا اور غیر قومیں ایرانیوں کو "گوش" کے نام سے پکارنے لگیں۔ عربوں نے اسی "موگوش" کو "مجوس" کر دیا۔

مزہینا زردشت کا جب ظہور ہوا تو اس نے ایرانیوں کو ان کے قدیم عقائد سے

لے "ایریان" وہی لفظ ہے جو ہندوستان میں "آریا" ہو گیا۔ آوستا میں جو بیس ملکوں کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے جس میں سب سے پہلا اور سب سے بہتر "ایریانا" درج ہے اور غالباً اسی سے شمالی ایران مقتصر ہو کر پیدا ہو گیا۔ اول فقرہ ۲، ہر مزدیشت کے فقرہ ۲۱ میں بھی "ایریانا" درج ہے "کا ذکر کیا ہے اور اس پر دود بھیجا ہے۔" "ویج" جرمن مستشرق اسپیکل کی قرأت ہے۔ انک تیل نے اسے "ویجو" پڑھا تھا۔ "ویج" یا "ویجو" کے معنی پہلوی میں مبارک کے ہیں۔ یعنی مبارک ایریانا کی سرزمین۔

نئے نئے تصوروں اور مخلوط عقیدوں نے لے لی تھی۔ اب مسیحی مذہب کے اقاہیم ثلاثہ کی طرح جو پانچ سو برس بعد ظہور میں آنے والا تھا، ایک شمنی اقاہیم کا عقیدہ بدھ کی شخصیت کے گرد ہالے کی طرح چمکنے لگا اور عام انسانی سطح سے وہ ماورا تسلیم کر لی گئی۔ یعنی بدھ کی ایک شخصیت کے اندر تین وجودوں کی نمود ہو گئی: اس کی تعلیم کی شخصیت، اس کے دنیاوی وجود کی شخصیت اس حقیقی وجود کی شخصیت لوگ (بہشت) میں رہتی ہے۔ دنیا میں جب کبھی بدھ کا ظہور ہوتا ہے تو یہ اس حقیقی وجود کا ایک پرت ہوتا ہے۔ نجات پانے کے معنی یہ ہے کہ ادنیٰ حقیقی بدھ اسی اور عالم ممکن میں پہنچ جائے پہلی صدی مسیح میں بعد کوشان جب چوتھی مجلس برشادر (پشاور عالی) میں منعقد ہوئی تو اب بنیادی مذہب کی جگہ ایک طرح کا کلیسائی مذہب قائم ہو چکا تھا۔ اور بدھ کے انشانگ مارگ (طریق ثانیہ) کی عملی روح طرح طرح کی رسوم پرستیوں اور قواعد آرائیوں میں معدوم ہو چکی تھی

بالآخر پیروان بدھ دو بڑے فرقوں میں بٹ گئے۔ "ہینیان" اور "ہمایان"۔ پہلا فرقہ بدھ کی شخصیت میں ایک رہنما اور معلم کی انسانی شخصیت دیکھنی چاہتا تھا، لیکن دوسرے نے اسے پوری طرح ماورا انسانیت کی ربانی سطح پر متمکن کر دیا تھا اور پیروان بدھ کی عام راہ وہی ہو گئی تھی۔ افغانستان، بامیان، وسط ایشیا، چین، کوریا، جاپان، تبت، سب میں ہمایان مذہب ہی کی تبلیغ و اشاعت ہوئی۔ چینی سیاح فاہین جب چوتھی صدی مسیحی میں ہندوستان آیا تھا، تو اس نے پورب کے ہینیان شمیوں سے مباحثہ کیا تھا اور ہمایان طریقہ کی صداقت کے دلائل پیش کیے تھے۔ موجودہ زمانے میں سیلون کے سوا جہاں ہینیان طریقے کا ایک تحریف بقیہ "تھیرواد" کے نام سے پایا جاتا ہے تمام پیروان بدھ کا مذہب ہمایان ہے۔ موجودہ زمانے کے بعض محققین شمنیہ کا خیال ہے کہ انشوک کے زمانے تک بدھ مذہب میں بت پرستی کا عام رواج نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ اس عہد تک جو بدھ آثار ملتے ہیں، ان میں

لیکن معلوم ہوتا ہے کہ چند صدیوں کے بعد ایران کے قدیم تصور اور بیرونی اثرات پھر غالب آگئے۔ اور ساسانی عہد میں جب "مزدیسنا کی تعلیم کی از سر نو تدوین ہوئی تو قدیم مجوسی یونانی اور زردشتی عقائد کا ایک مخلوط مرکب تھا اور اس کا بیرونی رنگ و عن تو تمام تر مجوسی تصور ہی نے فراہم کیا تھا۔ اسلام کا جب ظہور ہوا تو یہی مخلوط تصور ایران کا قومی مذہبی تصور تھا۔ مغربی ایران کے پارسی مہاجر یہی تصور اپنے ساتھ ہندوستان لائے اور پھر یہاں کے مقامی اثرات کی ایک نہہ اس پر اور چڑھ گئی۔

مجوسی تصور کی بنیاد ثنویت (Dualism) کے عقیدے پر تھی یعنی خیر اور شر کی دو الگ الگ قوتیں ہیں۔ اسہو رامزد جو کچھ کرتا ہے، خیر اور روشنی ہے، انگریزے نیوش یعنی اہمن جو کچھ کرتا ہے، شر اور تاریکی ہے۔ عبادت کی بنیاد سورج اور آگ کی پرستش پر رکھی گئی کہ روشنی یزدانی صفات کی سب سے بڑی منظر ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ مجوسی تصور نے خیر اور شر کی گتھی یوں سلجھائی چاہی کہ کاخا، ہستی کی سربراہی دو متقابل اور متعارض قوتوں میں تقسیم کر دی۔

(۴) یہودی تصور یہودی تصور ابتدا میں ایک محدود نسلی تصور تھا۔ یعنی کتاب پیدائش

کا یہووا خاندان اسرائیل کے نسلی خدا کی حیثیت سے نمایاں ہوا تھا لیکن پھر یہ تصور بتدریج وسیع ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ یسعیاہ دوم کے صحیفہ میں "تمام قوموں کا خدا" اور تمام قوموں کا "میکل" نمایاں ہو گیا۔ تاہم اسرائیلی خدا "کائنسی اختصاص کسی نہ کسی شکل میں برابر کام کرتا ہی رہا۔ اور ظہور اسلام کے وقت اس کے نمایاں خالی خط نسلی اور جغرافیہ ہی کے خال و خالی تھے۔

۱۵۔ عمدتاً میں یسعیاہ نبی کی طرف جو کتاب منسوب ہے، اس کی زبان اور مطالب کا آیت ۱۵ تک ایک خاص انداز ہے اور پھر اس کے بعد بالکل دوسرا ہوتا ہے۔ ابتدائی حصہ ایک ایسے شخص کا کلام معلوم ہوتا ہے جو قید بابل سے پہلے تھا، لیکن بعد کے حصہ میں قید بابل کے زمانے کے اثرات صاف صاف نمایاں ہیں۔ اس لیے ایسویں صدی کے نقادوں نے اسے دو حصوں کے کلام میں تقسیم کر دیا۔ ایک کو یسعیاہ اول اور دوسرے کو دوم سے تعبیر کرتے ہیں۔

نجات دلائی اور ”مزدیسنا“ کی تعلیم دی یعنی دیوتاؤں کی جگہ ایک خدائے واحد ”اہورا مزد“ کی پرستش کی۔ یہ اہورا مزد یگانہ ہی، بے ہمتا ہی، بے مثال ہی، نور ہے، پاکی ہی، سترتا سرِ حکمت اور خیر ہے اور تمام کائنات کا خالق ہے۔ اس نے انسان کے لیے دو عالم بنائے۔ ایک عالم دنیوی زندگی کا، دوسرا مرنے کے بعد کی زندگی کا۔ مرنے کے بعد جسم فنا ہو جاتا ہے مگر روح باقی رہتی ہے اور اپنے اعمال کے مطابق جزا پاتی ہے۔

دیوتاؤں کی جگہ اس نے ”امش سپند“ اور ”یزنا“ کا تصور پیدا کیا۔ یعنی فرشتوں کا یہ فرشتے اہورا مزد کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ برائی اور تاریخی کی طاقتوں کی جگہ ”انگرا امیوشن“ کی ہستی کی خبر دی یعنی شیطان کی۔ یہی انگرا ہے نبوش پانڈ کی زبان میں ”اہرن“ ہو گیا۔ زردشت کی تعلیم میں ہندوستانی آریاؤں کے ویدی عقائد کا رد صاف صاف نمایاں ہے۔ ایک ہی نام ایران اور ہندوستان دونوں جگہ بھرتا ہے اور متضاد معنی پیدا کر لیتا ہے۔ اوستا کا ”اہورا“ سام اور بجز وید میں ”اسورا“ ہے۔ اور اگرچہ وید میں اس کا اطلاق اچھے معنوں پر ہوا تھا، مگر اب وہ برائی کی شیطانی روح بن گیا ہے۔ ویدوں کا اندرا ”اوستا کا ”انگرا“ ہو گیا۔ ویدوں میں وہ آسمان کا خدا تھا۔ اوستا میں زمین کا شیطان ہے۔ ہندوستان اور ایدپ میں ”دیو“ اور ”یوس“ اور ”تھیوس“ خدا کے لیے بولا گیا، لیکن ایران میں دیو کے معنی عفریتوں کے ہو گئے۔ گویا دونوں عقیدے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ ایک کا خدا دوسرے کا شیطان ہو جانا تھا۔ اور دوسرے کا شیطان پہلے کے لیے خدا کا کام دیتا تھا۔ اسی طرح ہندوستان میں یم موت کی طاقت ہے۔ اوستا کی روایتوں میں ”یم“ زندگی اور انسانیت کی سب سے بڑی سود ہوئی اور پھر ہی ”یم“ جم ہو کر جہتید ہو گیا۔

فسانہ کہ بازار بچپن روز گاہ سرد کنوں بہ مسند جمشید تاج کے بستن

ہوئی اور یہودی تصور میں بیک وقت وسعت اور لطافت دونوں طرح کے عناصر نمایاں ہونے لگے۔ گویا اب ایک نئی تصویری فضا کے لیے زمانے کا مزاج تیار ہونے لگا تھا۔ چنانچہ مسیحیت آئی تو رحم و محبت اور عفو و بخشش کا ایک نیا تصور لے کر آئی۔ اب خدا کا تصور نہ تو جابر بادشاہ کی طرح قہر آلود تھا، نہ رشک و غیرت میں ڈوبے ہوئے شوہر کی طرح سخت گیر تھا بلکہ باپ کی محبت و شفقت کی مثال نمایاں کرنا تھا۔ اور اس میں شک نہیں کہ یہودی تصور کی شدت و غلظت کے مقابلہ میں رحم و محبت کی رفت کا یہ ایک انقلابی تصور تھا۔ انسانی زندگی کے سارے رشتوں میں ماں اور باپ کا رشتہ سب سے بلند تر رشتہ ہے۔ اس میں شوہر کے رشتہ کی طرح جذبی اور خواہشوں کی غرضوں کو دخل نہیں ہوتا۔ یہ سراسر رحم و شفقت اور پرورش و چارہ سازی ہوتی ہے۔ اولاد بار بار قصود کرے گی، لیکن ماں کی محبت پھر بھی گردن نہیں موڑے گی۔ اور باپ کی شفقت پھر بھی معافی سے انکار نہیں کرے گی۔ پس اگر خدا کے تصور کے لیے انسانی رشتوں کی مشابہتوں سے کام لے کر بغیر چارہ نہ ہو، تو بلاشبہ شوہر کی تمثیل کے مقابلہ میں باپ کی تمثیل کہیں زیادہ شائستہ اور ترقی یافتہ تمثیل ہے۔

جسم اور تنزہ کے لحاظ سے مسیحی تصور کی سطح اصلاً وہی تھی جہاں تک یہودی تصور پہنچ چکا تھا۔ مگر جب مسیحی عقائد کا رومی اصنام پرستی کے تصویروں سے امتزاج ہوا تو اقاہیم ثلاثہ، کفارہ اور مسیح پرستی کے تصورات چھل گئے۔ اور اسکندریہ کے فلسفہ آمیز اصنامی تصور سر اپیز (SERAPIS) نے مسیحی اصنامی تصور کی شکل اختیار کر لی۔ اب مسیحیت کو بت پرستی کی بت پرستی سے تو انکار تھا، لیکن خود اپنی بت پرستی پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ میڈونا کے قدیم

لے اسی لیے ہندو تصور نے ماں کی تشبیہ سے کام لیا، کیونکہ ماں کی تشبیہ میں اگرچہ انسانیت آجاتی ہے، مگر تشبیہ سے بھی زیادہ پُراثر ہوجاتی ہے۔ باپ کی شفقت کبھی کبھی جواب دہی لگتی ہے، لیکن ماں کی محبت کی گہرائی کے لیے کہتی ہے نہیں۔

تجسم اور تنزیہ کے اعتبار سے وہ ایک درمیانی درجہ رکھتا تھا، اور اس میں غالب عنصر قہر و غضب اور انتقام و تعذیب کا تھا۔ خدا کا بار بار منسکھل ہو کر منور ہونا مخاطبات کا تمام تر انسانی اوصاف جذبات سے آلودہ ہونا، قہر و انتقام کی شدت اور ابتدائی درجہ کا تمثیلی اسلوب، تورات کے صحیفوں کا عام تصور ہے۔

خدا کا انسان سے رشتہ اس نوعیت کا رشتہ ہوا جیسے ایک شوہر کا اپنی بیوی سے ہوتا ہے۔ شوہر نہایت غیور ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کی ساری خطائیں معاف کر دے گا لیکن یہ جرم معاف نہیں کرے گا کہ اس کی محبت میں کسی دوسرے مرد کو بھی شریک کرے اسی طرح خاندان اسرائیل کا خدا بھی بہت غیور ہے۔ اس نے اسرائیل کے گھرانے کو اپنی چہیتی بیوی بنایا اور چونکہ چہیتی بیوی بنایا، اس لیے خاندان اسرائیل کی بے وفائی اور غیر قوموں سے آشنائی اس پر بہت ہی شاق گذرتی ہے اور ضروری ہے کہ وہ اس جرم کے بدلے سخت سزائیں دے۔ چنانچہ احکام عشرہ (TEN COMMANDMENTS) میں ایک حکم یہ بھی تھا۔ "تو کسی چیز کی صورت نہ بنایو اور نہ اس کے آگے جھکیو۔ کیونکہ میں خداوند تیرا خدا و شک کرنے والا ایک بہت ہی غیور خدا ہوں!" (خروج ۲۱)

شوہر کے رشتے کی یہ تمثیل جو مصر سے خروج کے بعد منسکھل ہونا شروع ہو گئی تھی، آخر عہد تک کم و بیش قائم رہی۔ یہودیوں کی ہر گز اس پر خدا کے غضب کا اظہار ایک غضبناک شوہر کا پرجوش اظہار ہوتا ہے۔ جو اپنی چہیتی بیوی کو اسکی ایک بے وفائی یا دو لارہا ہو۔ یہ اسلوب تمثیل بظاہر کتنا ہی موثر اور شاعرانہ دکھائی دیتا ہو، لیکن اس میں شک نہیں کہ خدا کے تصور کے لیے ایک ابتدائی درجہ کا غیر ترقی یافتہ تصور تھا۔

(۵) نسبی تصور لیکن ایشیادوم کے زمانے سے اس صورت حال میں تبدیلی شروع

سراغ لگانا چاہتا تھا جسے اصل کائنات قرار دیا جاسکے۔ پانچویں صدی قبل از مسیح فیتا غورت (PYTHAGORAS) کا ظہور ہوا اور اس نے نئے نئے فکری عنصروں سے فلسفہ کو آشنا کیا۔ فیتا غورت کے سفرِ ہند کی روایت صحیح ہو یا نہ ہو، لیکن اس میں شک نہیں کہ اس کے فلسفیانہ تصوروں میں ہندوستانی طریقِ فکر کی مشابہتیں پوری طرح نمایاں ہیں۔ تناسخ کا غیر مشتبہ عقیدہ پانچویں آسمانی عنصر (QUINTA ESSENTIA) کا اعتراف نفسِ انسانی کی انفرادیت کا تصور، مکاشفاتی طریقِ ادراک کی جھلک اور سب سے زیادہ یہ کہ ایک طریقِ زندگی کے منہابطہ کا اہتمام ایسے مبادیات ہیں جو ہمیں اوپانی شد کے دائرہ فکر و نظر سے بہت قریب کر دیتے ہیں۔ فیتا غورت کے بعد انکساغورس (ANAXAGORAS) نے ان مبادیات کو کلیاتی (ABSTRACTS) تصور کیا کی نوعیت کا جامہ پہنایا اور اس طرح یونانی فلسفے کی وہ بنیاد استوار ہو گئی جس پر آگے چل کر سقراط اور افلاطون اپنی کلیاتی تصورات کی عمارتیں کھڑی کرنے والے تھے۔

سقراط کی شخصیت میں یونان کے توحیدی اور تنزیہی اعتقاد کی سب سے بڑی نمود ہوئی۔ سقراط سے پہلے جو فلسفی گزرے تھے، انہوں نے قومی پرستش گاہوں کے دیوتاؤں سے کوئی تعرض نہیں کیا تھا۔ کیونکہ خود ان کے دل و دماغ بھی ان کے اثرات سے خالی نہیں ہوئے تھے۔ نفوسِ فلکی کے تصورات کی اگر اصل حقیقت معلوم کی جائے تو اس سے زیادہ نہیں نکلے گی کہ یونان کے کوکبی دیوتاؤں نے علم و نظر کے حلقوں سے روشناس ہونے کے لیے ایک نیا فلسفیانہ نقاب اپنے چہروں پر ڈال لیا تھا۔ اور اب ان کی ہستی صرف عوام ہی کو نہیں بلکہ فلسفیوں کو بھی تسکین دینے کے قابل بنا دی گئی تھی۔ یہ تقریباً ایسی ہی صورت حال تھی جو ابھی تھریکی دیر ہوئی، ہم ہندوستان کی قدیم تاریخ کے صفحات پر دیکھ رہے تھے۔ لیکن فکری غور و خوض کے نتائج ایک ایسی بچاؤر صورت میں ابھرنے لگے کہ ایک طرف فلسفیانہ دماغوں کے تقاضوں کا بھی

بت کی جگہ اب ایک نئی مسیحی میڈونا کا بت تیار ہو گیا۔ یہ خدا کے فرزند کو گود میں لیے ہوئے تھی اور ہر راسخ الاعتقاد مسیحی کی جبین نیاز کا سجدہ طلب کرتی تھی:

غرضیکہ قرآن کا جب نزول ہوا تو مسیحی تصورِ رحم و محبت کی پلیدی تمثیل کے ساتھ اقاہیم ثلاثہ، کفارہ اور تجسیم کا ایک مخلوط اثر کی۔ توحیدی تصور تھا۔

فلاسفہ یونان اور اسکندریہ کا تصور ان تصویروں کے علاوہ ایک تصورِ فلاسفہ یونان کا بھی ہے جو اگرچہ مذاہب کے تصویروں کی طرح اقوامِ عالم کا تصور نہ ہو سکا، تاہم انسان کی فکری نشوونما کی تاریخ میں اس نے بہت بڑا حصہ لیا، اور اس لیے اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا تقریباً پانچ سو برس قبل از مسیح یونان میں توحید کا تصور نشوونما پلنے لگا تھا۔ اس کی سب سے بڑی معلم شخصیت سقراط (SOCRATES) کی حکمت میں نمایاں ہوئی جسے افلاطون (PLATO) نے تدوین و انضباط کے جامے سے آراستہ کیا۔

جس طرح ہندوستان میں رگ وید کے دیوبانی تصورات نے بالآخر ایک رب اللہ ربانی تصور کی نوعیت پیدا کر لی تھی اور پھر اسی رب اللہ ربانی تصور نے بتدریج توحیدی تصور کی طرف قدم بڑھایا تھا، ٹھیک اسی طرح یونان میں بھی المپس کے دیوتاؤں کو بھی بالآخر ایک رب اللہ ربانی ہستی کے آگے جھکنا پڑا اور پھر یہ رب اللہ ربانی تصور بتدریج کثرت سے وحدت کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ یونان کے قدیم ترین تصویروں کے معلوم کرنے کا نہاد ذریعہ اس کی پرانی شاعری ہے۔ جب ہم اسکا مطالعہ کرتے ہیں تو دو عقیدے برابر پس پردہ کام کرتے دکھائی دیتے ہیں: مرنے کے بعد کی زندگی، اور ایک سب سے بڑی اور سب پر چھائی ہوئی الوہیت۔

آئیونی (IONIE) فلسفہ نے جو یونانی مذاہب فلسفہ میں سب سے زیادہ پرانا ہے، اجرام سماوی کی ان دیکھی روحوں کا اعتراف کیا تھا اور پھر ان روحوں کے اوپر کسی ایسی روح کا

اس نے مرنے سے پہلے آخری بات جو کہی تھی، وہ یہ تھی ”وہ ایک کتر دنیا سے بہتر
دنیا کی طرف جا رہا ہے“

افلاطون نے سقراط کے باحثانہ (DIALECTIC) افکار کو جو ایک معلم کے درس و املا
کی نوعیت رکھتے تھے، ایک مکمل ضابطہ کی شکل دے دی اور منطقی تحلیل کے ذریعے انہیں
کلیات و جوامع کی صورت میں مرتب کیا۔ اس نے اپنے تمام فلسفیانہ بحث و نظر کی بنیاد
کلیات (ABSTRACTS) پر رکھی اور حکومت کے لئے کر خدا کی ہستی تک سب کو تصویریت
(IDEA) کا جامہ پہنا دیا۔ اگر تصویریت محسوسات سے الگ ہستی رکھتی ہے تو ناہوش
(NAUSE) یعنی نفس ناطقہ بھی مادے سے الگ اپنی ہستی رکھتا ہے اور اگر نفس مادے سے
الگ ہستی رکھتا ہے تو خدا کی ہستی بھی مادیات سے الگ اپنی نمود رکھتی ہے۔ اس نے انکسائوٹس
کے مسلک کے خلاف دو نفسوں میں امتیاز کیا۔ ایک کو فانی قرار دیا۔ دوسرے کو لافانی
فانی نفس خواہشیں رکھتا ہے اور وہی مجسم ایجو (EGO) ہے، لیکن لافانی نفس کائنات کی اصل
عقلہ ہے۔ اور جسمانی زندگی کی تمام آلائشوں سے یک قلم منزہ۔ یہی نفس کلی کی وہ الہی چمکاری
ہے جس نے انسان کے اندر قوتِ مدرکہ کی روشنی کا چراغ روشن کر دیا ہے۔ یہاں پہنچ کر نفس کلی
کا تصور بھی ایک طرح سے وحدۃ الوجودی تصور کی نوعیت پیدا کر لیتا ہے۔ دراصل ہندو فلسفے
کا ”آتما“ اور یونانی فلسفے کا ”نفس“ ایک ہی مسمیٰ کے دو نام ہیں۔ یہاں ”آتما“ کے بعد ”پرم آتما“

لے ”ناؤس“ جس کا لفظ ”ناؤز“ کیا جاتا ہے، عربی کے ”نفس“ سے اس درجہ صوتی مشابہت رکھتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے
”ناؤز“ تعریب کا جامہ پہن کر نفس ہو گیا۔ اسی طرح ”نوٹک“ (NOETIC) اور ”ناطق“ اس درجہ قریب ہیں
کہ دوسرے کو پہلے کی تعریب سمجھا جائے اور چنانچہ ریمان اور دوزی نے نفس ناطقہ کو ”نوٹک ناؤز“ کا تعریب قرار دیا
ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ناطق لفظ سے نہیں ہے بلکہ ”نوٹک“ کی تعریب جس کے معنی ادراک کے ہیں۔ بعض عربی مصادر
سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ اصل یونانی الفاظ پیش نظر رکھے گئے تھے۔
”نفس“ عربی لغت میں ذات اور خود کے معنی میں لولا جاتا تھا اور ارسطو نے غلطاً لفظ کو انسان کی فصل قرار دیا
تھا اس لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عرب مترجموں نے یونانی تعبیر سے رکھ کر نفس ناطقہ کی ترکیب اختیار کرنی اور یہ تعریب دعویٰ الفاظ کے درجہ

جواب دیا جاسکے دوسری طرف عوام کے قومی عقائد سے بھی تصادم نہ ہو۔ ہندوستان کی طرح یونان میں بھی خواص عوام کے فکر و عمل نے باہم دگر سمجھوتہ کر لیا تھا یعنی توحیدی اور انسانی عقیدے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔

لیکن سقراط کا معنوی علو فکر اس عام سطح سے بہت بلند ہو چکا تھا۔ وہ وقت کے انسانی عقائد سے کوئی سمجھوتہ نہیں کر سکا۔ اس کا توحیدی تصور تجسیم اور تشبہ کی تمام آلودگیوں سے پاک ہو کر ابھرا۔ اس کی بے لوث خدا پرستی کا تصور اس درجہ بلند تھا کہ وقت کے عام مذہبی تصورات اسے سر او بچا کر کے بھی دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس کی حقیقت شناس نگاہ میں یونان کی انسانی خدا پرستی اس سے زیادہ کوئی اخلاقی بنیاد نہیں رکھتی تھی کہ ایک طرح کا دکاندارانہ بلین دین تھا جو اپنے خود ساختہ معبودوں کے ساتھ چکایا جاتا تھا۔ افلاطون، یوٹی فراڈ (EUTHYPHRON) کے مکالمہ میں ہمیں صاف بتلاتا ہے کہ یونان کے ذہنی تصورات و اعمال کی نسبت سقراط کے بے لاگ فیصلے کیا تھے؛ سقراط پر مذہبی بے احترامی کا الزام لگایا گیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ مذہبی احترام کی حقیقت کیا ہے؟ پھر جو جواب ملتا ہے، وہ اسے اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ "مذہبی احترام گویا مانگنے اور دینے کا ایک فن ہوا۔ دیوتاؤں سے وہ چیز مانگنی جس کی ہمیں خواہش ہو اور انہیں وہ چیز دیدنی جس کی انہیں اجتناب ہے۔ مختصراً یہ کہ تجارتی کاروبار کا ایک خاص ٹھنک" ایسی بے پردہ تعلیم وقت کے دارو گیر سے بچ نہیں سکتی تھی۔ اور نہ ہی۔ لیکن سقراط کی الوالعزم روح وقت کی کوتاہ اندیشیوں سے مغلوب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے ایک ایسے صبر و استقامت حق کے ساتھ جو صرف بیوں اور شہیدوں ہی کے اندر گھر بنا سکتا ہے، زہر کا جام اٹھایا اور بغیر کسی تلخ کامی کے پی لیا۔

تمنت سلیمی بان نموت مجتہا واہون شیء عندنا ما تمت

نے سوال کیا کہ شاعروں کو خدا کا ذکر کرتے ہوئے کیا پیرایہ بیان اختیار کرنا چاہیے ؟
 سقراط: بہر حال میر خدا کی توصیف ایسی کرنی چاہیے جیسا کہ وہ اپنی ذات میں ہے۔
 خواہ رزمی (EPIQUE) شعر ہو خواہ غنائی (LYRIC) علاوہ بریں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خدا
 کی ذات صالح ہے۔ پس ضروری ہے کہ اس کی صفات بھی اصلاح پر مبنی ہوں۔
 اڈمنٹس: درست ہے۔

سقراط: اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو جو صالح ہوگا، اس سے کوئی بات مضر صادر نہیں
 ہو سکتی اور جو ہستی غیر مضر ہوگی، وہ کبھی شرکی صانع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ بات بھی ظاہر ہے
 کہ جو ذات صالح ہوگی، ضروری ہے کہ نافع بھی ہو۔ پس معلوم ہوا کہ خدا صرف خیر کی علت ہے۔
 شرکی علت نہیں ہو سکتا۔
 اڈمنٹس: درست ہے۔

سقراط: اور ہمیں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ خدا کا تمام حوادث کی علت ہونا
 ممکن نہیں۔ جیسا کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے۔ بلکہ وہ انسانی حالات کے بہت ہی تھوڑے
 عرصہ کی علت ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں، ہماری برائیاں بھلائیوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اور
 برائیوں کی علت خدا کی نافع اور صالح ذات نہیں ہو سکتی۔ پس چاہیے کہ صرف اچھائی ہی کو
 اس کی طرف نسبت دیں اور برائی کی علت کسی دوسری جگہ ڈھونڈیں۔
 اڈمنٹس: میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ بات بالکل واضح ہے۔

سقراط: تو اب ضروری ہوا کہ ہم شاعروں کے ایسے خیالات سے متنفق نہ ہوں جیسے
 ہومر کے حسب ذیل شعروں میں ظاہر کیے گئے ہیں: مشتری کی ڈیوڑھی میں دو پیالے

لے مشتری یعنی "زیوس" (ZEUS) یونان کے اصنامی عقائد میں رب الارباب یعنی دیوتاؤں میں سب سے بڑا اور
 حکمران دیوتا تھا۔ ہومر نے ایلیڈ میں دیوتاؤں کی مجلس آستانہ کی ہے، اس میں تخت نشین ہستی مشتری ہی کی ہے۔

منو دار ہوا تھا۔ وہاں نفس کے بعد نفس کلی منو دار ہوا:

سقراط نے خدا کی ہستی کے لیے "اگاتھوس" (AGATHOS) یعنی الخیر کا تصور قائم کیا تھا، وہ سترتا ستر چھپائی اور حُسن ہی۔ افلاطون وجود کی دنیاؤں سے بھی اوپر اڑا اور اس نے خیرِ حقیقت کا سرخ لگانا چاہا لیکن سقراط کے صفائی تصور پر کوئی اضافہ نہ کر سکا۔

ارسطو (ARISTOTLE) جس نے فلسفے کو روحانی تصور سے نکل کر صرف مشاہدہ احساسات کے دائرہ میں دیکھنا چاہا تھا۔ اس سقراطی تصور کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے عقل اول اور عقل فعال کا تصور قائم کیا جو ایک باری، غیر متجزی اور بسیط بحت ہستی ہے۔ پس گویا سقراط اور افلاطون نے جس ذات کی صفت "الخیر" میں دیکھی تھی، ارسطو نے اسے "العقل" میں دیکھا اور اس منزل پر پہنچ کر رُک گیا۔ اس سے زیادہ جو کچھ مشائی فلسفہ (PERIPATETIC) میں ہمیں ملتا ہے، وہ خود ارسطو کی تصریحات نہیں ہیں، اس کے یونانی اور عرب شارحوں کے اضافے ہیں۔

اس تمام تفصیل سے معلوم ہوا کہ "الخیر" اور "العقل" یونانی فلسفے کے تصور الوہیت کا ما حاصل ہے۔

سقراط کے صفائی تصور کو وضاحت کے ساتھ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ افلاطون کی جمہوریت (REPUBLIC) کا حسبِ ذیل مکالمہ پیش نظر رکھا جائے۔ اس مکالمہ میں اس نے تعلیم کے مسئلہ پر بحث کی ہے اور واضح کیا ہے کہ اس کے بنیادی اصول کیا ہونے چاہئیں: اوٹمنٹس

۱۔ جمہوریت کے اشخاص مکالمہ میں "اوٹمنٹس" اور "گلوکن" افلاطون کے بھائی ہیں چنانچہ افلاطون نے خود ایک جگہ اس کی تصریح کی ہے۔
 ۲۔ افلاطون کی دوسری مصنفات کے ساتھ جمہوریت کا ترجمہ بھی عربی میں ہو گیا تھا۔ چنانچہ چھٹی صدی ہجری میں ابن رشد نے اس کی شرح لکھی۔ شرح کے دیباچہ میں لکھتا ہے کہ میں نے ارسطو کی کتاب السیاسہ کی شرح لکھنی چاہی تھی مگر اندلس میں اس کا کوئی نسخہ نہیں ملا۔ مجبوراً افلاطون کی کتاب اختیار کرنی پڑی۔ ابن رشد کی شرح کے عبرانی اور لاطینی تراجم یورپ میں موجود ہیں مگر عربی ناپید ہے۔ یورپ کے موجودہ تراجم براہِ راست یونانی سے ہوئے ہیں۔ ہمارے پیش نظر اسی ٹیلر اور بی جوڈیت (TUMELT) کے انگریزی تراجم ہیں۔

ہو جائے۔

خدا کی ہستی کے بارے میں فلاطینس بھی اسی نتیجہ پر پہنچا جس پر اوپانی شد کے مصنف اس سے بہت پہلے پہنچ چکے تھے۔ یعنی نفی صفات کا مسلک اس نے بھی اختیار کیا۔ ذات

مطلق ہمارے تصور و ادراک کی تمام تعبیرات سے ماوراء ہے۔ اس لیے ہم اس بارے میں کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ ذات مطلق ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں جو اس سے ظہور میں آئیں۔ ہم اس کی نسبت کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ ہم نہ تو اسے موجودیت سے تعبیر کر سکتے ہیں نہ جوہر سے۔ نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زندگی ہو۔ حقیقت ان تعبیروں سے وراہ الوراہ ہے۔

سقراط اور افلاطون نے حقیقت کو "الخیر" سے تعبیر کیا تھا۔ اس لیے فلاطینس وہاں تک بڑھنے سے انکار نہ کر سکا۔ لیکن اس سے آگے کی تمام راہیں بند کر دیں "جب تم نے کہا 'الخیر' تو بس یہ کہہ کر رک جاؤ اور اس پر اور کچھ نہ بڑھاؤ۔ اگر تم کسی دوسرے خیال کا اظہار کرو گے تو ہر اہل فلسفہ کے ساتھ ایک نئے نقص کی اس سے تقریب کرتے جاؤ گے" ارسطو نے حقیقت کا سراغ عقول مجردہ کی راہ سے لگایا تھا۔ اور علۃ العلل کو عقل اول سے تعبیر کیا تھا۔ مگر فلاطینس کا مطلق اس تعبیر کی گرانی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ "یہ بھی مت کہو کہ وہ عقل ہو۔ تم اس طرح اسے منقسم کرنے لگو گے"

لیکن اگر ہم "عقل" کا اطلاق اس پر نہیں کر سکتے تو پھر "الوجود" اور "الخیر" کیونکر کہہ سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنے متصورہ صفتوں میں سے کوئی صفت بھی اس کے لیے نہیں لہل سکتے، تو پھر وجودیت اور خیریت کی صفات بھی کیوں ممنوع نہ ہوں؟ اس اعتراض کا وہ خود جواب

دیتا ہے:-

رکھے ہیں۔ ایک خیر کا ہو، ایک شر کا، اور وہی انسان کی بھنائی اور برائی کی تمام تر علت ہیں جس انسان کے حصے میں خیر کے پیالے کی شراب آگئی، اس کے لیے تمام تر خیر ہو۔ جس کے حصے میں شر کی آئی، اس کے لیے تمام تر شر ہو اور پھر جس کسی کو دونوں پیالوں کا ملاحظہ گھونٹ مل گیا اس کے حصے میں اچھائی بھی آگئی اور برائی بھی۔“

پھر اس کے بعد تجسم کے عقیدے پر بحث کی ہے اور اس سے انکار کیا ہے کہ خدا ایک باز بگم اور بہرو پیئے کی طرح کبھی ایک بھیس میں نمودار ہوتا ہے کبھی دوسرے بھیس میں۔“

اسکن۔ ربیہ کا مذہب افلاطون جدید [تیسری صدی مسیح میں اسکندریہ کے فلسفہ تصوف نے مذہب افلاطون جدید (NEO-PLATONIC) کے نام سے ظہور کیا جس کا بانی امونیس سکا س (AMMONIUS SACCAS) تھا۔ امونیس کا جانشین فلاطینس (PLATINUS) اور فلاطینس (PLATINUS) ہوا اور فلاطینس کا شاگرد فور فور یوس (PORPHYRY) تھا جو اسکندر افروسی کے بعد ارسطو کا سب سے بڑا شارح تسلیم کیا ہے اور جس نے افلاطون کی جدیدہ کی مبادیات مشائی فلسفے میں مخلوط کر دیں۔ فلاطینس اور فور فور یوس کی تعلیم پندرہویں صدی میں پرتگیزی جو ہندوستان میں اویانی شد کے مذہب نے اختیار کی ہے۔ یعنی علم حق کا اصلی ذریعہ کشف ہے نہ کہ استدلال اور معرفت کا کمال مرتبہ یہ ہے کہ جذب فنا کا مقام حاصل

۱۔ یہ اشعار ایلید کے ہیں۔ سلیمان لبتانی نے اپنے یہ نظیر ترجمہ عربی میں انکا ترجمہ حسب ذیل شعروں میں کیا ہے:

قباعتاب زفس قارور قات
ذی لخیو وذی لشر الھوان
فبہما کل قسمة الانسان
فالذی منہما منرا یجأ انالا
والذی لا ینال الامن الشرا
بطواہ لیطوی البلاد کلہا
من بنی الخلد والنوری محمد ولا
رلیاذه نشید ۲۲ صفحہ ۱۱

۲۔ ان اشعار میں "زفس" یونانی "زیوس" کی تعریب ہے۔

۳۔ دی ری پبلک ترجمہ ایلید باب ۲۔

خدا کو الوجود کہنے سے بھی انکار کرتا ہے اور کہتا ہے ”ہم جو نہی“ موجود“ کا وصف بولتے ہیں، ہمارے تصور پر مخلوق کے اوصاف خواص کی پرچھائیں پڑنے لگتی ہیں اور خدا ان اوصاف سے منزہ ہے۔ اس نے اس سے بھی انکار کیا کہ خدا کو وحدہ لا شریک کہا جائے۔ کیونکہ ”وحدت“ اور ”عدم شرکت“ کے تصورات بھی اضافی نسبتوں سے خالی نہیں۔“ ابن میمون کا یہ مسلک راسل فلسفہ اسکندریہ کی بازگشت تھی۔

قرآنی تصور بہر حال چھٹی صدی مسیحی میں دنیا کی خدا پرستانہ زندگی کے تصورات اس حد تک پہنچے تھے کہ قرآن کا نزول ہوا۔

اب غور کیو کہ قرآن کے تصورِ الہی کا کیا حال ہے؟ جب ہم ان تمام تصورات کے مطالعہ کے بعد قرآن کے تصور پر نظر ڈالتے ہیں تو صاف نظر آجاتا ہے کہ تصورِ الہی کی تمام تصویروں میں اس کی تصویر جامع اور بلند تر ہے۔ اس سلسلہ میں حسب ذیل امور قابل غور ہیں :-

۱۔ تنزیہ کی تکمیل اولاً: تجسم اور تنزیہ کے لحاظ سے قرآن کا تصور تنزیہ کی ایسی تکمیل ہے

جس کی کوئی نمونہ اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھی۔ قرآن سے پہلے تنزیہ کا بڑے سے بڑا نمونہ جس کا ذہن انسانی متحمل ہو سکا تھا، یہ تھا کہ اصنام پرستی کی جگہ ایک ان دیکھے خدا کی پرستش کی جائے۔ لیکن جہاں تک صفاتِ الہی کا تعلق ہے، انسانی اوصاف جذبات کی مشابہت اور جسم و بیست کے تمثیل سے کوئی تصور بھی خالی نہ تھا۔ ہندوستان اور یونان کا حال ہم دیکھ چکے ہیں۔ یہودی تصور جس نے اصنام پرستی کی کوئی شکل بھی جائز نہیں رکھی تھی، وہ بھی اس طرح کے تشبہ و تمثیل سے یکسر آلودہ ہے۔ حضرت ابراہیم کا خدا کو ممرے کے بلوطوں میں دیکھنا، خدا کا حضرت یعقوب سے کشتی لڑنا، کوہ طور پر شعلوں کے اندر نمودار ہونا، حضرت موسیٰ کا خدا کو پیچھے سے دیکھنا، خدا کا جوشِ غضب میں آکر کوئی کام کر بیٹھنا اور پھر بچھپانا، بنی اسرائیل کو اپنی

ہم نے اگر اسے 'انجیر' کہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی باقاعدہ تصدیق کسی خاص وصف کی کرنی چاہتے ہیں جو اس کے اندر موجود ہے۔ ہم اس تعبیر کے ذریعہ صرف یہ بات واضح کرنی چاہتے ہیں کہ وہ ایک مقصد اور منتہی پر جس پر تمام سلسلے جا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ گویا ایک اصطلاح ہوتی جو ایک خاص غرض کے لیے کام میں لائی گئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کی نسبت وجود کا حکم لگاتے ہیں تو صرف اس لیے کہ عدم کے دائرے سے اسے باہر رکھیں۔ وہ تو ہر چیز سے ماورا ہے حتیٰ کہ وجود کے اوصاف و خواص سے بھی۔

اسکندریہ کے کلیمنٹ (CLEMENT) نے اس مسلک کا خلاصہ چند لفظوں میں کہہ دیا "اس کی شناخت اس سے نہیں کی جاسکتی کہ وہ کیا ہے؛ صرف اس سے کی جاسکتی ہے کہ وہ کیا کچھ نہیں ہے" یعنی یہاں صرف سلب نفی کی راہ ملتی ہے ایجاب و اثبات کی راہیں بند ہیں۔

سُر لسان النطق عنہ اخر اس!

باب صفات میں یہ وہی بات ہوئی جو اوپانی شد کی "نیتی نیتی" میں ہم سن چکے ہیں اور جس پر شکر نے اپنے مذہب کی مبادیات کی عمارتیں استوار کی ہیں۔

ازمنہ وسطیٰ کے یہودی فلاسفہ نے بھی یہی مسلک اختیار کیا تھا۔ موسیٰ بن میمون (متوفی ۱۱۶۵ھ)

۱۱۸ صفحہ ۲۱۸ مذہب افلاطون جدید۔ افلاطون کی طرف اس لیے منسوب ہوا کہ اس کی بنیاد بعض افلاطونی مبادیات پر رکھی گئی تھی۔ مگر پھر اپنی بحث و نظر میں اس نے جو راہ اختیار کی اور جن نتائج تک پہنچا، انہیں افلاطون سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن عرب فلاسفہ کا ایک بڑا طبقہ اس غلط فہمی میں پڑ گیا کہ فی الحقیقت یہ افلاطون ہی کا مذہب ہے۔ اس مذہب کے بعض فلسفیوں مثلاً فورفوروس نے اسطوکی شرح کرتے ہوئے اس کے مذہب میں جو اضافے کیے تھے اسے بھی عرب حکما، اہل سے ممتاز نہ کر سکے۔ چنانچہ ابولہر فارابی نے الجمع بین الراہین میں اسطو کا جو مذہب ظاہر کیا ہے اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ ابن رشد پہلا عرب فلسفی ہے جس نے یہ غلط فہمی محسوس کی اور اسطو کے مذہب کو شارحوں کے اضافے سے خاص کر کے دیکھنا چاہا۔

۱۱۹ صفحہ ۲۱۹ میں جب شہنشاہ جینیہ کے حکم سے اسکندریہ کے فلاسفہ جلا وطن کیے گئے تو ان میں بعض ایران میں پناہ لی چنانچہ سیمین اور ڈیمیس خسر کے دربار میں معزز جگہ رکھتے تھے۔ ان فلاسفہ کی وجہ سے پہلوی زبان بھی افلاطون جدید سے آشنا ہوئی اور ایرانی حکمائے اسے قومی رنگ دینے لگے۔ یہ مذہب دشت اور جاماسپ کی طرف منسوب کر دیا۔ عربی میں جب پہلوی مبادیات منتقل ہوئیں، تو یہ فلسفیانہ مقالات بھی ترجمہ ہوئے اور عام طور پر یہ خیالی پیدا ہو گیا کہ یہ زردشت اور جاماسپ کا ایک پراسرار فلسفہ ہے چنانچہ شیخ شہاب الدین نے حکمت الاشراق میں اور شیرازی نے اس کی شرح میں دونوں غلطیاں جمع کر دی ہیں۔ وہ مذہب افلاطون

۱۱۸ صفحہ ۲۱۸ مذہب افلاطون جدید۔ افلاطون کی طرف اس لیے منسوب ہوا کہ اس کی بنیاد بعض افلاطونی مبادیات پر رکھی گئی تھی۔ مگر پھر اپنی بحث و نظر میں اس نے جو راہ اختیار کی اور جن نتائج تک پہنچا، انہیں افلاطون سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن عرب فلاسفہ کا ایک بڑا طبقہ اس غلط فہمی میں پڑ گیا کہ فی الحقیقت یہ افلاطون ہی کا مذہب ہے۔ اس مذہب کے بعض فلسفیوں مثلاً فورفوروس نے اسطوکی شرح کرتے ہوئے اس کے مذہب میں جو اضافے کیے تھے اسے بھی عرب حکما، اہل سے ممتاز نہ کر سکے۔ چنانچہ ابولہر فارابی نے الجمع بین الراہین میں اسطو کا جو مذہب ظاہر کیا ہے اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ ابن رشد پہلا عرب فلسفی ہے جس نے یہ غلط فہمی محسوس کی اور اسطو کے مذہب کو شارحوں کے اضافے سے خاص کر کے دیکھنا چاہا۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝
 لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُ
 كُفُوًا أَحَدٌ ۝

وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی ہستی اس کے

درجہ اور برابری کی ہوئی۔

(۱۱۲ : ۱-۴)

تورات اور قرآن کے جو مقامات مشترک ہیں، وقتِ نظر کے ساتھ ان کا مطالعہ کرو
 تورات میں جہاں کہیں خدا کی براہِ راست نمود کا ذکر کیا گیا ہے، قرآن وہاں خدا کی تجلی کا ذکر کرتا
 ہے۔ تورات میں جہاں یہ پاؤ گے کہ خدا منسکل ہو کر اترتا، قرآن اس موقع کی یوں تعبیر کرے گا کہ
 خدا کا فرشتہ تشکل ہو کر نمودار ہوا۔ بطور مثال کے صرف ایک مقام پر نظر ڈال لی جائے۔ تورات

میں ہے:

”خداوند نے کہا۔ اے موسیٰ دیکھ، یہ جگہ میرے پاس ہے، تو اس چٹان پر کھڑا رہ، اور یوں ہوگا
 کہ جب میرے جلال کا گذر ہوگا تو میں تجھے اس چٹان کی دراڑ میں رکھوں گا اور جب تک نہ گزر
 لوں گا تجھے اپنی ہتھیلی سے ڈھانپنے رہوں گا۔ پھر ایسا ہوگا کہ میں ہتھیلی اٹھا لوں گا اور تو
 میرے پیچھا دیکھ لے گا، لیکن تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ (خروج ۳۳ : ۲۰)

”تب خداوند بدلی کے ستون میں ہو کر اترتا اور خیمہ کے دروازے پر کھڑا رہا..... اس نے

کہا کہ میرا بندہ موسیٰ اپنے خداوند کی شبیہ دیکھے گا“ (کنعتی ۱۲ : ۵)

اسی معاملہ کی تعبیر قرآن نے یوں کی ہے:

قَالَ رَبِّ ارِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ ۝

موسیٰ نے کہا، اے پروردگار! مجھے اپنا جلوہ دکھا

قَالَ لَنْ تَرَافِي وَلَكِنْ أَنظُرُ

تاکہ میں تیری طرف نگاہ کر سکوں۔ فرمایا نہیں، تو

کبھی مجھے نہیں دیکھ سکا، لیکن ہاں اس پہاڑی کی طرف

إِلَى الْجَبَلِ (۱۳۹ : ۷)

چھتی بیوی بنا لینا اور پھر اس کی بد چینی پر ماتم کرنا، سیکل کی تباہی پر اس کا زور، اس کی
 انٹریوں میں مرد کا اٹھنا اور کلیجے میں سوراخ پڑ جانا، تورات کا عام اسلوب بیان ہے۔
 اصل یہ ہے کہ قرآن سے پہلے فکرِ انسانی اس درجہ بلند نہیں ہوا تھا کہ تمثیل کا پردہ مٹا
 کر صفاتِ الہی کا جلوہ دکھ لیتا۔ اس لیے ہر تصور کی بنیاد و تمام تر تمثیل تشبیہ ہی پر رکھنی
 پڑی۔ مثلاً تورات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف بور کے ترانوں اور شیعیا کی کتاب میں
 کے لیے شائستہ صفات کا تخیل موجود ہے۔ لیکن دوسری طرف خدا کا کوئی مخاطبہ ایسا نہیں
 ہوتا جو سترتاہر انسانی اوصاف و جذبات کی تشبیہ سے مخلوق ہو۔ حضرت مسیحؑ نے جب چاہا کہ
 رحمتِ الہی کا عالمگیر تصور پیدا کریں، تو وہ بھی مجبور ہوئے کہ خدا کے لیے باپ کی تشبیہ سے کام
 لیں۔ اسی تشبیہ سے ظاہر پرستوں نے ٹھوکر کھائی اور انبیتِ مسیحؑ کا عقیدہ پیدا کر لیا۔
 لیکن ان تمام تصورات کے بعد جب ہم قرآن کی طرف رخ کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا
 ہے کہ گویا چنانک فکر و تصور کی ایک نئی دنیا سامنے آگئی۔ یہاں تمثیل و تشبیہ کے تمام پردے
 بے یک دفعہ اٹھ جاتے ہیں۔ انسانی اوصاف و جذبات کی مشابہت مفقود ہو جاتی ہے۔ ہر گوشہ میں
 مجاز کی جگہ حقیقت کا جلوہ نمایاں ہو جاتا ہے اور تجسم کا شائبہ تک باقی نہیں رہتا۔ تنزیہیہ اس مرتبہ

کمال تک پہنچ جاتی ہے کہ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (۱۱: ۴۲) اس کے مثل کوئی شے نہیں کسی چیز سے بھی تم اسے مشابہ

نہیں ٹھہرا سکتے۔

لَا تَدْرِيكَ الْأَبْصَارُ وَهُوَ

انسان کی نگاہیں اسے نہیں پاسکتیں لیکن وہ

يُدْرِيهِ الْأَبْصَارُ وَهُوَ

انسان کی نگاہوں کو دیکھا رہا ہے۔

اللطيفُ الْخَبِيرُ (۱۰۳: ۶)

یعنی اگر کہا جائے کہ ہم خدا کے لیے کوئی ایجابی صفت قرار نہیں دے سکتے کیونکہ جو صفت بھی قرار دیں گے، اس میں مخلوق کے اوصاف سے مشابہت کی جھلک آجائے گی، تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں فکر انسانی کے لیے کوئی سررشتہ تصور باقی نہیں رہے گا۔ اور وہ کسی ایسی ذات کا تصور ہی نہیں کر سکے گا۔ اور جب تصور نہیں کر سکیگا تو ایسا عقیدہ اس کے اندر کوئی پکڑ اور لگاؤ بھی پیدا نہیں کر سکے گا۔ ایسا تصور اگرچہ اثبات وجود کی کوشش کرے، لیکن فی الحقیقت وہ نفی وجود کا تصور ہوگا۔ کیونکہ صرف سلبی تصور کے ذریعہ ہم ہستی کو نیستی سے جدا نہیں کر سکتے۔ خدا کی ہستی کا اعتقاد انسانی فطرت کے اندرونی تقاضوں کا جواب ہے۔ اسے حیوانی سطح سے بلند ہونے اور انسانیت اعلیٰ کے درجے تک پہنچنے کے لیے بلندی کے ایک نصب العین کی ضرورت ہے، اور اس نصب العین کی طلب بغیر کسی ایسے تصور کے پوری نہیں ہو سکتی جو کسی نہ کسی شکل میں اس کے سامنے آئے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ مطلق کا تصور سامنے نہیں سکتا۔ وہ جہی آئے گا کہ ایجابی صفتوں کے تشخص کا کوئی نہ کوئی نقاب چہرے پر ڈال لے چنانچہ ہمیشہ اس نقاب ہی کے ذریعے جمال حقیقت کو دیکھنا پڑا۔ یہ کبھی بھاری ہوا کبھی ہلکا۔ کبھی پر خوف رہا کبھی دلاویز، مگر اتر کبھی نہیں۔

آہ ازاں جو صلہ تنگ ازاں حسن بند۔ کہ دلہم را گلہ از حسرت بیدار تو نیست
 جمال حقیقت بے نقاب ہے، مگر ہماری نگاہوں میں یارائے دید نہیں۔ ہم اپنی نگاہوں پر نقاب ڈال کر اسے دیکھنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے چہرے پر نقاب پڑ گیا :
 ہرچہ بہت از قامت ناساز و بے اندام است در نہ تشریف تو بر بالائے کس شہوار نیست
 غیر صفاتی تصور کو انسان پکڑ نہیں سکتا۔ اور طلب اسے ایسے مطلوب کی ہوئی جو اس کی پکڑ میں آسکے۔ وہ ایک ایسا جلوہ محبوبی چاہتا ہے جس کے عشق میں اس کا دل اٹک سکے جس کے صحن

تمتزیہ اور تعطیل کا فرق البتہ یادرہے کہ تمتزیہ اور تعطیل میں فرق ہے۔ تمتزیہ سے مقصود یہ ہے کہ جہاں تک عقل بشری کی پہنچ ہو، صفاتِ الہی کو مخلوقات کی مشابہت سے پاک اور بلند رکھا جائے۔ تعطیل کے معنی یہ ہیں کہ تمتزیہ کے منفع و نفعی کو اس حد تک پہنچا دیا جائے کہ فکرِ انسانی کے تصور کے لیے کوئی بات باقی ہی نہ رہے۔ قرآن کا تصور تمتزیہ کی تکمیل ہے۔ تعطیل کی ابتدا نہیں ہے۔

بلاشبہ اوپانی شد تمتزیہ کی "نتیجہ نیتی" کو بہت دور تک لے گئے، لیکن عملاً نتیجہ کیا نکلا؟ یہی نہ کہ ذاتِ مطلقہ (برہماں) کو ذاتِ مشخصہ (الشیور) میں اتارے بغیر کام نہ چل سکا۔
نتیجہ نہیں ہے بادہ و ساغر کے بغیر!

جس طرح اثباتِ صفات میں غلط تشبہ کی طرف لے جاتا ہے، اسی طرح نفیِ صفات میں غلط تشبہ تک پہنچا دیتا ہے، اور دونوں میں تصورِ انسانی کے لیے ٹھوکر ہوئی۔ اگر تشبہ سے حقیقت نا آشنا کر دیتا ہے، تو تعطیل سے عقیدہ کی روح سے محروم کر دیتا ہے۔ پس یہاں ضروری ہوا کہ افراط اور تفریط دونوں سے قائم روکے جائیں اور تشبہ اور تعطیل دونوں کے درمیان راہ نکالی جائے۔ چنانچہ قرآن نے جو راہ اختیار کی ہے، وہ دونوں راہوں کے درمیان جاتی ہے اور دونوں انتہائی سمتوں کے میدان سے بچتی ہوئی نکل گئی ہے۔

اگر خدا کے تصور کے لیے صفاتِ افعال کی کوئی صورت ایسی باقی نہ رہے جو فکرِ انسانی کی پکڑ میں آسکتی ہو، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہی نکلے گا کہ تمتزیہ کے معنی نفی وجود کے ہو جائیں گے۔

۱۔ "نتیجہ نیتی" یعنی کلمہ نفی وہ ایسا بھی ہے ایسا بھی نہیں ہے۔ برہم بریناک اوپانی شد میں یہ نفی دور تک چلی گئی ہے۔ وہ کثیف ہے؟ "نہیں" وہ لطیف ہے؟ "نہیں" وہ کوتاہ ہے؟ "نہیں" وہ دراز ہے؟ "نہیں" اتنا دیکھ رہے مشابہت کے جواب میں "نہیں" دہرایا جاتا ہے۔ نہ وہ ایسا ہے، نہ ویسا ہے۔ نہ یہ ہے نہ وہ ہے؛
لے بروں از و نجرہ قال و تخیل من
خاک بر فرق من و انتخیل من!

ہو کہ اس سے مشابہہ کوئی چیز نہیں جو تمہارے تصور میں آسکتی۔ وہ عظیم المثال ہو لیس کمثلہ
 نَبِيٌّ (۲۲: ۱۱) تمہاری نگاہ سے پاسی نہیں سکتی۔ لَئِنْ رَاكَ الْكَا۟فِرُو۟نَ (۱۳: ۶) تم
 اس کے لیے اپنے تجل سے مثالیں نہ گھڑو: فَلَا تَضْرِبُو۟ا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ (۴۲: ۷)
 پس ظاہر ہو کہ اس کا زندہ ہونا، ہمارے زندہ ہونے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اس کی پروردگار کی
 ہماری پروردگاری کی طرح نہیں ہو سکتی۔ اس کا دیکھنا، سُننا اور جاننا ویسا نہیں ہو سکتا
 جس طرح کے دیکھنے، سُننے اور جاننے کا ہم تصور کر سکتے ہیں۔ اس کی قدرت و بخشش کا ہاتھ
 اور جلال و احاطہ کا عرش ضروری، لیکن یقیناً اس کا مطلب وہ نہیں ہو سکتا جو ان الفاظ کے
 مدلولات سے ہمارے ذہن میں منتشل ہونے لگتا ہے

قرآن کے تصورِ الہی کا یہ پہلو فی الحقیقت اس راہ کی تمام درماندگیوں کا ایک ہی حل ہے
 اور ساری عمر کی سرگردانیوں کے بعد بالآخر اسی منزل پر پہنچ کر دم لینا پڑتا ہے۔ انسانی فکر
 جتنی بھی کاوشیں کرے گا، اس کے سوا اور کوئی حل پیدا نہیں کر سکے گا۔ یہاں ایک طرف
 بام حقیقت کی بلندی اور فکر کوتاہ کی نارسائیاں ہوتیں، دوسری طرف ہماری فطرت کا اضطراب
 طلب اور ہمارے دل کا تقاضا تے دید ہوا۔ بام اتنا بلند کہ نگاہ تصور تھک تھک رہ جاتی
 ہو۔ تقاضا تے دید اتنا سخت کہ بغیر کسی کا جلوہ سامنے لاتے چین نہیں پاسکتا۔

نہ باندا زہ بازوست کمندم مہیات ورنہ با گوشہ با میم سرو کارے ہست
 ایک طرف کی اتنی دشواریاں دوسری طرف طلب کی اتنی سہل اندیشیاں و نعم مائیل:
 ملنا ترا اگر نہیں آساں تو سہل ہے دشوار تو یہی ہو کہ دشوار بھی نہیں!
 اگر تشریح کی طرف زیادہ جھکتے ہیں تو تعطیل میں جاگرتے ہیں۔ اگر اثبات صفات کی صورت
 آرائیوں میں دور نکل جاتے ہیں تو تشبہ اور تجسیم میں کھوئے جاتے ہیں۔ پس نجات کی راہ

گریزاں کے پیچھے وہ والہانہ ددڑ کے جس کا دامن کبریائی پکڑنے کے لیے ہمیشہ اپنا دستِ عجز و نیاز بڑھاتا رہے۔ جو اگرچہ زیادہ سے زیادہ بلندی پر پہنچا لیکن پھر بھی اسے ہم جھانک لگائے تاکہ رہا سو کہ ان رَبِّكَ لَبِالْمُرْصَادِ (۸۹: ۱۲) اور اِذَا سَأَلَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوة الداع اذا دعان (۲: ۱۸۳)

در پردہ و پرہیزگس پردہ می درمی باہر کسی و با تو کسے را وصال نیست
غیر صفاتی تصور محض نفی و سلب ہوتا ہے اور اس سے انسانی طلب کی پیاس نہیں
بچھ سکتی۔ ایسا تصور ایک فلسفیانہ تخیل ضرور پیدا کر دے گا لیکن دلوں کا زندہ اور سرگرم عقیدہ
نہیں بن سکے گا۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جو راہ اختیار کی، وہ ایک طرف تو تنزیہیہ کو اس کے کمال درجہ پر
پہنچا دیتی ہے، دوسری طرف تعطیل سے بھی تصور کو بچالے جاتی ہے۔ وہ فرداً فرداً تمام صفات و
افعال کا اثبات کرتا ہے، مگر ساتھ ہی مشابہت کی قطعی نفی بھی کرتا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے 'خدا احسن
خوبی کی ان تمام صفتوں سے جو انسانی فکر میں آسکتی ہیں، متصف ہے۔ وہ زندہ ہے، قدرت والا
ہے، پالنے والا ہے، رحمت والا ہے، دیکھنے والا، سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اور پھر اتنا
ہی نہیں بلکہ انسان کی بول چال میں قدرت و اختیار اور ارادہ و فعل کی جتنی شائستہ تعبیرات ہیں
انھیں بھی بلا تامل استعمال کرتا ہے۔ مثلاً خدا کے ہاتھ تنگ نہیں: بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ
(۶۲: ۵) اس کے تختِ حکومت کبریائی کے احاطہ سے کوئی گوشہ باہر نہیں: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ (۲: ۲۲۵) لیکن یہ بھی صاف صاف اور بے لچک لفظوں میں کہہ دیتا

اے یقیناً تمہارا پروردگار تمہیں گھات لگائے تاکہ رہا ہے!
اے اور جب میرا بندہ تجھ سے میری نسبت سوال کرتا ہے تو اس سے کہہ دے، میں اس سے دور کب ہوں؟
میں تو اس کے بالکل پاس ہوں۔

علیلاً ولا تروہ، غلیلاً وراۃیت
 اقرب بالطرق طریق القرآن اقرأ
 فی الاثبات "الرحمن علی العرش
 استوی" و فی النفی "لیس کمثله
 شیء" "ومن جرب مثل تجربتی
 عرف مثل معرفتی ذقہ ملا علی نقار
 فی شرح الفقه الاکبر

ان میں کسی بیمار کے لیے شفا ہو نہ کسی پیاسے
 کے لیے سیرابی۔ سب بہتر اور حقیقت نزدیک
 راہ وہی ہے جو قرآن کی راہ ہے۔ اثبات صفات
 میں پڑھو "الرحمن علی العرش استوی"
 اور نفی تشبہ میں پڑھو "لیس کمثله شیء"
 یعنی اثبات اور نفی دونوں کا تھامے رہو اور
 جس کجی میری طرح اس معاملے کے تجربہ کا موقع
 ملا ہوگا اسے میری طرح یہ حقیقت معلوم ہو گئی ہوگی۔

یہی وجہ ہے کہ اصحاب حدیث اور سلفیہ نے اس باب میں تفویض کا مسلک اختیار کیا تھا
 اور تاویل صفات میں کاوشیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور اسی بنا پر انھوں نے جمہوریہ کے انکار
 صفات کو تعطیل سے تعبیر کیا۔ اور معتزلہ و اشاعرہ کی تاویلوں میں بھی تعطیل کی بوسونگھنے لگے۔
 شکامین نے ان پر تجسّم اور تشبہ کا الزام لگایا، لیکن وہ کہتے تھے کہ تمہارے تعطیل سے تمہارا
 نام نہاد تشبہ ہی بہتر ہے کیونکہ یہاں عقیدہ کے لیے ایک تصور تو باقی رہ جاتا ہے۔ تمہارے
 سلب و نفی کی کاوشوں کے بعد تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ متاخرین اصحاب حدیث میں امام تمیمیہ
 اور ان کے شاگرد امام ابن قیم نے اس مسئلہ کی گہرائیوں کو خوب سمجھا اور اسی لیے سلف کے مسلک
 سے اوصہر اوصہر ہونا گوارا نہیں کیا۔

آریانی اور سامی نقطہ خیال کا اختلاف آریانی اور سامی تعلیموں کے نقطہ خیال

لہ تفویض کے مسلک سے مقصود یہ ہے کہ جو حقائق ہمارے دائرہ علم و ادراک سے باہر ہیں، ان میں رد و کلا اور
 باریک بینی نہ کرنا اور اپنے عجز و نارسائی کا اعتراف کر لینا ۱۲

صرف یہی ہوتی کہ دونوں کے درمیان قدم سنبھالے رکھیں۔ اثبات کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے، تنزیہ کی باگ بھی ڈھیلی نہ پڑنے پائے۔ اثبات اس کی دلاویز صفتوں کا مرقع کھینچے گا۔ تنزیہ تشبہ کی پرچھائیں بچاتی رہے گی۔ ایک کا ہاتھ حسنِ مطلق کو صورتِ صفات میں جلوہ آرا کر دے گا۔ دوسرے کا ہاتھ اسے اتنی بلندی پر تھامے رہے گا کہ تشبہ کا گرد و غبار اسے چھونے کی جرأت نہیں کر سکیگا۔

برچہ حقیقت اگر ماند پرودہ جرمِ نگاہ دیدہ صورت پرستِ ماست
 او پانی شد کے مصنفوں کا نفی صفات میں غلو معلوم ہی لیکن مسلمانوں میں جب علمِ کلام کے مختلف مذاہب آرا پیدا ہوئے تو ان کی نظری کاوشیں اس میلان میں ان سے بھی آگے نکل گئیں اور صفات باری کا مسئلہ بحث و نظر کا ایک محرکتہ الآرامسلہ بن گیا۔ جہمیہ اور باطنیہ قطعی انکار کی طرف گئے۔ معتزلہ نے انکار نہیں کیا لیکن ان کا رخ رہا اسی طرف۔ امام ابو الحسن اشعری نے گو خود معتدل راہ اختیار کی تھی جیسا کہ کتاب الابانہ سے ظاہر ہے لیکن ان کے پیروؤں کی کاوشیں تاویل صفات میں دور تک چلی گئیں اور بحث و نزاع سے غلو کا رنگ پیدا ہو گیا۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی معاملہ کی گتھی نہ سلجھا سکا۔ اگر گتھی سلجھی تو اسی طریقہ سے سلجھی جو قرآن نے اختیار کیا ہے۔ امام جوینی یہ اقرار کرتے ہوئے دنیا سے گئے کہ ”وہا انا اذا موت علی عقیدۃ اُمّی رمیری ماں نے جو عقیدہ سکھلایا تھا اس پر دنیا سے جا رہا ہوں!“

اشاعرہ میں امام فخر الدین رازی سب سے زیادہ ان کا دشمنوں میں سرگرم رہے لیکن بالآخر اپنی زندگی کی آخری تصنیف میں انھیں بھی اقرار کرنا پڑا تھا کہ

لقد تأملت الطرق الكلامية
 میں نے علم کلام اور فلسفہ کے تمام طریقوں کو
 والمناهج الفلسفية فمأرايتها
 خوب دیکھا بھالا لیکن بالآخر معلوم ہوا کہ نہ تو

اور اس کے سب سے بڑے شارح شکر اچار جیالے لفظی صفات پر جننا زور دیا ہے، وہ حقیقت کے اس مرتبہ اطلاق سے تعلق رکھتا ہے جسے وہ ”برہمن“ سے تعبیر کرتے ہیں یعنی ذات مطلق سے لیکن اس سے انھیں بھی انکار نہیں کہ مرتبہ اطلاق کے نیچے ایک اور مرتبہ بھی ہے جہاں تمام صفات ایجابی کی نقش آریاں ظہور میں آجاتی ہیں۔ اور انسان کے تمام عابدانہ تصورات کا معبود وہی ذات متصف ہوتی ہے۔

اوپانی شد کے نزدیک ذات مطلق ”نیرو یادھیک ست“ اور ”زرگن“ ہے یعنی تمام مظاہرات سے منزہ اور عظیم التوصیف ہے۔ اگر کوئی ایجابی صفت اس کی نسبت سے کہی جاسکتی ہے۔ تو وہ اسی سلب کا ایجاب ہے یعنی وہ ”زرگن گئی“ ہے۔ عظیم اور صغیر صفت سے متصف ہم اس کی نسبت کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ ہم جو کچھ کہیں گے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ لامحدود کو محدود بنا دیں گے۔ اگر محدود و لامحدود کا تصور کر سکتا ہے تو پھر یا تو محدود کو لامحدود ماننا پڑے گا یا لامحدود کو محدود بن جانا پڑے گا۔ ”شکر ابھاشیا برہم سوتر۔ باب ۳“ ”ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو الفاظ بولتے ہیں، وہ یا تو اس چیز کا تعلق کسی خاص نوع سے ظاہر کرتے ہیں، یا اس کے فعلی خواص بتاتے ہیں، یا اس کی قسم کی خبر دیتے ہیں، یا کسی اور اضافی نوعیت کی وضاحت کرتے ہیں۔ لیکن برہمن کے لیے کوئی نوع نہیں ٹھہرائی جاسکتی۔ اس کی کوئی قسم نہیں اس کے فعلی خواص بتائے نہیں جاسکتے۔ اس کے لیے کوئی اصناف نہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایسا ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس طرح کا نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے لیے کوئی مشابہت نہیں اور چونکہ مشابہت نہیں، اس لیے اس کی عدم مشابہت اور غیرت بھی انسانی تصورات میں نہیں لائی جاسکتی۔ مشابہت کی طرح ہماری لفظی مشابہت بھی اضافی رشتے رکھتی ہے اور ایسا باب اول و ثانی)

کا اختلاف ہم اس معاملہ میں پوری طرح دیکھ لے سکتے ہیں۔ آریانی حکمت نے فطرت انسانی کی جس صورت پرستی کے تقاضے کا جواب مورتی پوجا کا دروازہ کھول کر دیا۔ قرآن نے اسے صرف صفات کی صورت آرائی سے پورا کر دیا۔ اور پھر اس سے نیچے اترنے کی تمام راہیں بند کر دیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان تمام مفاسد کے کھلنے کے دروازے بند ہو گئے جو بت پرستی کی غیر عقلی زندگی سے پیدا ہو سکتے تھے۔ اور ہندوستان میں پیدا ہوئے۔

محکمات اور متشابہات قرآن نے اپنے مطالب کی دو بنیادی قسمیں قرار دیں، ایک کو محکمات سے تعبیر کیا ہے دوسری کو "متشابہات" سے۔ "محکمات" سے وہ باتیں مقصود ہیں جو صاف صاف انسان کی سمجھ میں آجاتی ہیں۔ اور اس کی عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور اس لیے ایک سے زیادہ معانی کا ان میں احتمال نہیں۔ متشابہات وہ ہیں جن کی حقیقت وہ پا نہیں سکتا اور اس کے سوا چارہ نہیں کہ ایک خاص حد تک جا کر رک جائے اور بے نتیجہ باریک بینیاں نہ کرے: **هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُنْتَبِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (۳)**

صفات الہی کی حقیقت متشابہات میں داخل ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اس باب میں فکری کاوشیں کچھ سود مند نہیں ہو سکتیں بلکہ طرح طرح کی کج اندیشیوں کا دروازہ کھول دیتی ہیں۔ یہاں محض تفویض کے چارہ کار نہیں، پس وہ تمام فلسفیانہ کاوشیں جو ہمارے متکلمین نے کی ہیں، فی الحقیقت قرآن کے معیارِ تعلیم کا ساتھ نہیں دے سکتیں۔

اوپانی شد کا مرتبہ اطلاق اور مرتبہ تشخص اس موقع پر یہ بات بھی صاف ہو جانی چاہیے کہ ویدانت سوتو

تصویر میں قہر و غضب کا عنصر غالب تھا۔ مجوسی تصور نے نور و ظلمت کی دو مساویاں نہ تو بنیں
 الگ الگ بنالی تھیں۔ مسیحی تصور نے رحم و محبت پر زور دیا تھا لیکن جزا کی حقیقت مستور ہو گئی
 تھی۔ اسی طرح پیروانِ بدعہ نے بھی صرف رحم و محبت پر زور دیا۔ عدالت نمایاں نہیں ہوئی
 گویا جہاں تک رحمت و جمال کا تعلق ہے یا تو قہر و غضب کا عنصر غالب تھا یا مساوی تھا یا پھر
 رحمت و محبت آئی تھی تو اس طرح آئی تھی کہ عدالت کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔
 لیکن قرآن نے ایک طرف تو رحمت و جمال کا ایک ایسا کامل تصور پیدا کر دیا کہ قہر و
 غضب کے لیے کوئی جگہ ہی نہ رہی۔ دوسری طرف جزا و عمل کا سرشتہ بھی ہاتھ سے نہیں دیا۔ کیونکہ
 جزا کا اعتقاد قہر و غضب کی بنا پر نہیں بلکہ عدالت کی بنا پر قائم کر دیا۔ چنانچہ صفاتِ الہی کے
 بارے میں اس کا عام اعلان یہ ہے:

قل ادْعُوا اللَّهَ أَدْعَا الرَّحْمٰنِ
 اَيَّامًا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی
 اے پیغمبر، ان سے کہہ دو تم خدا کو اللہ کے نام سے
 پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو جس صفت سے بھی پکارو اس

کی ساری صفتیں حسن و خوبی کی صفتیں ہیں!

(۱۷ : ۱۱۰)

یعنی وہ خدا کی تمام صفتوں کو اسماءِ حسنیٰ قرار دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا کی کوئی
 صفت نہیں جو حسن و خوبی کی صفت نہ ہو۔ یہ صفتیں کیا کیا ہیں؟ قرآن نے پوری وسعت ساتھ انہیں
 بجا بیان کیا ہے۔ ان میں ایسی صفتیں بھی ہیں جو بظاہر قہر و جلال کی صفتیں ہیں، مثلاً جبار، قہار
 لیکن قرآن کہتا ہے وہ بھی اسماءِ حسنیٰ ہیں، کیونکہ ان میں قدرت و عدالت کا ظہور ہوا ہے اور قدرت
 و عدالت حسن و خوبی ہے جو خود ہی خوفناکی نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ حشر میں صفاتِ رحمت و جمال
 کے ساتھ قہر و جلال کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور پھر متصلاً ان سب کو "اسماءِ حسنیٰ" قرار دیا ہے۔
 هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَهٗ الَّذِيْ اسْتَوٰى عَرْشُهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضُ وَهُوَ الَّذِيْ يَخْفٰى عَنِ الْعَيْنِ
 وہ اللہ ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

غرضیکہ حقیقت اپنے مرتبہ اطلاق میں ناممکن التعریف ہے، اور منطقی ماورائیت سے بھی ماوراء ہے۔ اسی لیے ویدانت سوت نے بنیادی طور پر، مستثنیٰ کے دو دائرے ٹھہرا دیے۔ ایک کو ممکن التصور کہا۔ دوسرے کو ناممکن التصور۔ ممکن التصور دائرہ پر کرتی، عناصر، ذہن، تعقل اور خود کا کاہی۔ ناممکن التصور دائرہ برہمن ذات مطلق کا۔ یہی مذہب اسکندریہ کے افلاطونیہ جدیدہ کا بھی تھا، اور حکما اسلام اور صوفیاء نے بھی یہی مسلک اختیار کیا۔ صوفیاء مرتبہ اطلاق کو مرتبہ احدیت سے تعبیر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں "احدیت" ناممکن التصور، ناممکن تعبیر اور تمام منطقی ماورائیتوں سے بھی ورا والوراء ہے:

بنامِ آں کہ آں نامے نہ دارو بہ ہر نامے کہ خوانی سر بر آرد!
 لیکن پھر مرتبہ اطلاق ایک ایسے مرتبہ میں نزول کرتا ہے جس میں تمام ایجابی صفات کی صورت آرائی کا تشخص نمودار ہو جاتا ہے۔ اوپانی شد نے اسے "ایشور" سے اور صوفیاء نے "واحدیت" سے تعبیر کیا ہے۔ ویدانت سوت کے شارحوں میں شنکر نے سب سے زیادہ اوپانی شد کے نفی صفات کے مسلک کو قائم رکھنا چاہا ہے اور اس باب میں بڑی کاوش کی۔ تاہم اسے بھی "سگن برہمن" یعنی ذات مشخص و متصف کے مرتبہ کا اعتراف کرنا پڑا، اور گو اس مرتبہ کے عرفان کو وہ "اپرم" یعنی فروتر مرتبہ کا عرفان قرار دیتا ہے مگر ساتھ ہی تسلیم کرتا ہے کہ ایک معبود مستثنیٰ کا تصور بغیر اس کے ممکن نہیں۔ اور انسانی ذہن اور اک کے لیے زیادہ سے زیادہ بلند پروازی جو یہاں ہو سکتی ہے، وہ یہی ہے۔

(۲) صفاتِ رحمت و جمال ثانیاً تشریح کی طرح صفاتِ رحمت و جمال کے لحاظ سے بھی قرآن کے تصور پر نظر ڈالی جائے تو اس کی شان تکمیل نمایاں ہے۔ نزولِ قرآن کے وقت یہودی

قرآن کا تصور اس درجہ کامل اور بے لچک ہو کہ اس کی کوئی نظیر پچھلے تصورات میں نہیں مل سکتی
 اگر خدا اپنی ذات میں لگانہ ہو تو ضروری ہو کہ وہ اپنی صفات میں بھی لگانہ ہو کیونکہ
 اس کی لگانکت کی عظمت قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر کوئی دوسری ہستی اس کی صفات میں شریک
 و سہیم مان لی جائے۔ قرآن سے پہلے توحید کے ایجابی پہلو پر تو تمام مذاہب نے زور دیا
 تھا، لیکن سلبی پہلو نمایاں نہیں ہو سکا تھا۔ ایجابی پہلو یہ ہو کہ خدا ایک ہی۔ سلبی یہ ہو کہ اس
 کی طرح کوئی نہیں۔ اور جب اس کی طرح کوئی نہیں تو ضروری ہو کہ جو صفات اس کے لیے
 ٹھہری گئی ہیں ان میں کوئی دوسری ہستی شریک نہ ہو۔ پہلی بات توحید فی الذات ہے
 اور دوسری توحید فی الصفات سے تعبیر کی گئی ہے۔ قرآن سے پہلے اقوام عالم کی استعداد
 اس درجہ بلند نہیں ہوتی تھی کہ توحید فی الصفات کی نزاکتوں اور بندشوں کی منتہل ہو سکتی
 اس لیے مذاہب نے تمام تر زور توحید فی الذات ہی پر دیا۔ توحید فی الصفات اپنی
 ابتدائی اور سادہ حالت میں چھوڑ دی گئی

چنانچہ یہی وجہ ہو کہ ہم دیکھتے ہیں، باوجودیکہ تمام مذاہب قبل از قرآن میں عقیدہ
 توحید کی تعلیم موجود تھی، لیکن کسی نہ کسی صورت میں شخصیت پرستی، عظمت پرستی اور اصنام پرستی
 نمودار ہوتی رہی اور رہنمایان مذاہب اس کا دروازہ بند نہ کر سکے۔ ہندوستان میں تو غالباً اول
 روز ہی سے یہ بات تسلیم کر لی گئی تھی کہ عوام کی تشفی کے لیے دیوتاؤں اور انسانی عظمت کی
 پرستاری ناگزیر ہے۔ اور اس لیے توحید کا مقام صرف خواص کے لیے مخصوص ہونا چاہیے
 فلاسفہ یونان کا بھی یہی خیال تھا۔ یقیناً وہ اس بات سے بے خبر نہ تھے کہ کوہ الہمپس کے
 دیوتاؤں کی کوئی اصلیت نہیں، تاہم سقراط کے علاوہ کسی نے بھی اس کی ضرورت محسوس
 نہیں کی کہ عوام کے اصنامی عقائد میں خلل انداز ہو۔ وہ کتنے تھے اگر دیوتاؤں کی پرستش کا

الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
 الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ
 الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ
 الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
 (۵۹ : ۲۲)

وہ الملک ہے، القدوس ہے، السلام ہے، المؤمن
 ہے، المہمین ہے۔ العزیز الجبار ہے، المتکبر ہے اور
 اس ساجھے سے پاک ہے جو لوگوں نے اس کی معبودیت
 میں بنا رکھے ہیں

وہ الخالق ہے الباری ہے، المصور ہے (خونکہ) اس کے
 لیے حسن و خوبی کی صفتیں ہیں۔ آسمان و زمین میں
 جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اس کی پاکی اور عظمت

کی شہادت دے رہی ہیں۔ اور بلاشبہ یہی ہے جو حکمت کے ساتھ علیہ توانائی بھی رکھنے والا ہے۔

اسی طرح سورہ اعراف میں ہے:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا
 وَذُرُوا وَالَّذِينَ يُلْحِقُونَ فِي الْأَسْمَاءِ

اور اللہ کے لیے حسن و خوبی کی صفتیں ہیں سو
 چاہیے کہ ان صفتوں سے اسے پکارو اور جن

لوگوں کا شیوہ یہ ہے کہ اس کی صفتوں میں کج اندیشیاں کرتے ہیں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔

چنانچہ اسی لیے سورہ فاتحہ میں صرف تین صفتیں نمایاں ہوئیں۔ رہ بوبیت رحمت اور

عدالت اور قہر و غضب کی کسی صفت کو یہاں جگہ نہ دی گئی۔

(۳) اشراکی تصورات کا کلی السداد ثالثاً: جہاں تک توحید و اشراک کا تعلق ہے

اس آیت میں "الحاد فی الاسماء" سے مقصود کیا ہے "الحاد" لحد سے ہے۔ "لحد" کے معنی میلان عن الوسط کے ہیں یعنی ریمیا
 سے کسی ایک طرف کو مٹا ہوا ہونا۔ اسی لیے ایسی چیز کو جس میں نعتیں جگہ ایک طرف کو مٹتی ہوئی ہوتی ہو، تحد کہتے ہیں
 جب یہ لفظ انسانی افعال کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی راہ حق سے ہٹ جانے کے ہوتے ہیں کیونکہ وسط حق ہے اور حواس
 سے منحرف ہونا باطل ہے۔ "الحاد فلان" اسی مال عز و جود ہے۔ پس یہاں الحاد فی الاسماء، کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی صفات کے
 بارے میں جو راہ حق ہے، اس سے منحرف ہو جانا۔ امام راعتی صفتبانی نے اس کی تشریح حسب ذیل لفظوں میں کی ہے:
 "ان بوصف بالابصار وصف بہ، اوان یتناول اوصافہ علی ما یلیق بہ (مفردات ۴۴/۴۴) یعنی خدا
 کے لیے کوئی ایسا وصف قرار دینا جو اس کا وصف نہیں ہونا چاہیے۔ یا اس کی صفتوں کا ایسا مطلب ٹھہرانا جو اس کی
 شان کے لائق نہیں ہے!"

لیکن! بھی اس کے ظہور پر پورے سو برس بھی نہیں گزرے تھے کہ الوہیت مسیح کا عقیدہ نشوونما پا چکا تھا۔

توحید فی الصفات لیکن قرآن نے توحید فی الصفات کا ایسا کامل نقشہ کھینچ دیا کہ اس طرح کی لغزشوں کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ اس نے صرف توحید ہی پر زور نہیں دیا بلکہ شرک کی راہیں بھی بند کر دیں اور یہی اس باب میں اس کی خصوصیت ہے۔ وہ کہتا ہے، ہر طرح کی عبادت اور نیاز کی مستحق صرف خدا ہی کی ذات ہے۔ پس اگر تم نے عبادتہ عجز و نیاز کے ساتھ کسی دوسری ہستی کے سامنے سر جھکایا تو توحید الہی کا اعتقاد باقی نہ رہا۔ وہ کہتا ہے، یہ اسی کی ذات ہے جو انسانوں کی پکار سنتی اور ان کی دعائیں قبول کرتی ہے۔ پس اگر تم نے اپنی دعاؤں اور طلبگاریوں میں کسی دوسری ہستی کو بھی شریک کر لیا تو گویا تم نے اسے خدا کی خدائی میں شریک کر لیا۔ وہ کہتا ہے، دعا، استعانت، رکوع، سجود، عجز و نیاز، اعتماد و توکل اور اس طرح کے تمام عبادت گزارانہ اور نیاز مندانہ اعمال وہ اعمال ہیں جو خدا اور اس کے بندوں کا باہمی رشتہ قائم کرتے ہیں۔ پس اگر ان اعمال میں تم نے کسی دوسری ہستی کو بھی شریک کر لیا، تو خدا کے رشتہ معبودیت کی یگانگی باقی نہ رہی۔ اسی طرح عظمتوں، کبریائیوں، کارسازوں اور بے نیازیوں کا جو اعتقاد تمہارے اندر خدا کی ہستی کا تصور پیدا کرتا ہے، وہ صرف خدا ہی کے لیے مخصوص ہونا چاہیے۔ اگر تم نے ویسا ہی اعتقاد کسی دوسری ہستی کے لیے بھی پیدا کر لیا تو تم نے اسے خدا کا ندیعی شریک ٹھہرا لیا۔ اور توحید کا اعتقاد درہم برہم ہو گیا۔

یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی تعلقن کی گئی ہے اس میں اول تو عبادت کے ساتھ استعانت کا بھی ذکر کیا گیا، پھر دونوں جگہ منفعول کو مقدم کیا جو

نظام قائم نہ رہا تو عوام کی مذہبی زندگی درہم برہم ہو جائے گی۔ فیثا عورت کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ جب اس نے اپنا مشہور حسابی قاعدہ معلوم کیا تھا تو اس کے ٹسکرانے میں سو بچھڑوں کی قربانی دیوتاؤں کی نذر کی تھی۔

اس بارے میں سب سے زیادہ نازک معاملہ معلم و رہنما کی شخصیت کا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ کوئی تعلیم عظمت و رفعت حاصل نہیں کر سکتی جب تک معلم کی شخصیت میں بھی عظمت کی شان پیدا نہ ہوئے۔ لیکن شخصیت کی عظمت کی حدود کیا ہیں، یہیں اگر سب کے قدموں نے ٹھوکر کھائی، وہ اس کی ٹھیک ٹھیک حد بندی نہ کر سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کبھی شخصیت کو خدا کا اوتار بنا دیا، کبھی ابن اللہ سمجھ لیا، کبھی شریک و سہیم ٹھہرا دیا، اور اگر یہ نہیں کیا تو کم از کم اس کی تعظیم میں بندگی و نیاز کی سی شان پیدا کر دی۔ یہودیوں نے اپنے ابتدائی عہد کی گمراہیوں کے بعد کبھی ایسا نہیں کیا کہ پتھر کے بت تراش کر ان کی پوجا کی ہو، لیکن اس بات سے وہ بھی نہ بچ سکے کہ اپنے نبیوں کی قبروں پر سیکل تعمیر کر کے انھیں عبادت گاہوں کی سی شان و تقدس دے دیتے تھے۔ گو تم بدھ کی نسبت معلوم ہو کہ اس کی تعلیم میں اصنام پرستی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس کی آخری وصیت جو ہم تک پہنچی ہے یہ ہے کہ ”ایسا نہ کرنا کہ میری نعش کی راکھ کی پوجا شروع کر دو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یقین کرو، نجات کی راہ تم پر بند ہو جائے گی۔“ لیکن اس وصیت پر جیسا کچھ عمل کیا گیا، وہ دنیا کے سامنے ہی، نہ صرف بدھ کی خاک اور یادگاروں پر معبد تعمیر کیے گئے بلکہ مذہب کی اشاعت کا ذریعہ ہی یہ سمجھا گیا کہ اس کے مجسموں سے زمین کا کوئی گوشہ خالی نہ رہے۔ یہ واقعہ ہے کہ دنیا میں کسی معبود کے بھی اتنے مجسمے نہیں بنائے گئے جتنے گوتم بدھ کے بنائے گئے ہیں، اسی طرح ہمیں معلوم ہے کہ مسیحیت کی حقیقی تعلیم سرنا سر توحید کی تعلیم تھی،

ابھی ان کی وفات پر چند گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ حضرت ابو بکرؓ نے برسبر اعلان کر دیا تھا:

من کان منکم یعبد محمدًا فان
محمد اقد مات ومن کان
منکم یعبد اللہ فان اللہ
جو کوئی تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا ہے
تھا، سو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلعم نے
وفات پائی اور جو کوئی تم میں سے اللہ کی پرستش کرتا
تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ ...

حی لا یموت (بخاری)

سابعاً، قرآن سے پہلے علوم و فنون کی طرح مذہبی عقائد میں بھی

(۴) عوام اور خواص

خاص و عام کا امتیاز ملحوظ رکھا جاتا تھا اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ خدا

دونوں کے لیے ایک تصوّر

کا ایک تصوّر تو حقیقی ہے، اور خواص کے لیے ہی ایک تصوّر مجازی ہے اور عوام کے لیے ہر چیز کا
ہندوستان میں خدا شناسی کے نین درجے قرار دیے گئے۔

عوام کے لیے دیوتاؤں کی پرستش، خواص کے لیے براہ راست خدا کی پرستش، انحصار

الخواص کے لیے وعدۃ الوجود کا مشاہدہ۔ یہی حال فلاسفہ یونان کا تھا۔ وہ خیال کرتے

تھے کہ ایک غیر مرنی اور غیر محترم خدا کا تصوّر صرف اہل علم و حکمت ہی کر سکتے ہیں۔ عوام

کے لیے اسی میں امن ہے کہ دیوتاؤں کی پرستاری میں مشغول رہیں۔

لیکن قرآن نے حقیقت و مجاز یا خاص و عام کا کوئی امتیاز باقی نہ رکھا۔ اس نے

سب کو خدا پرستی کی ایک ہی راہ دکھائی، اور سب کے لیے صفات الہی کا ایک ہی تصوّر پیش

کر دیا۔ وہ حکماء و عرفاء سے لے کر جہاں و عوام تک سب کو حقیقت کا ایک ہی جلوہ

دکھاتا ہے، اور سب پر ایمان و اعتقاد کا ایک ہی دروازہ کھولتا ہے۔ اس کا تصوّر جس طرح

ایک حکیم و عارف کے لیے سرمایہ تفکر ہے، اسی طرح ایک چرواہے ہتھکان کے لیے سرمایہ تسکین

اس سلسلہ میں معاملہ کا ایک اور پہلو بھی قابل غور ہے۔ ہندوستان میں خواص اور

مفید حصہ ہے۔ یعنی "صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں" اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں" اس کے علاوہ تمام قرآن میں اس کثرت کے ساتھ توحید فی الصفات اور ردِ اشراک پر زور دیا گیا ہے کہ شاید ہی کوئی سورت بلکہ کوئی صفحہ اس سے خالی ہو۔

مقام نبوت کی حد بندی سب سے زیادہ اہم مسئلہ مقام نبوت کی حد بندی کا تھا۔ یعنی معلم کی شخصیت کو اس کی اصلی جگہ میں محدود کر دینا، تاکہ شخصیت پرستی کا ہمیشہ کے لیے سدباب ہو جائے۔ اس بارے میں قرآن نے جس طرح صاف اور قطعی لفظوں میں جا بجا پیغمبر اسلام کی بشریت اور بندگی پر زور دیا ہے، محتاج بیان نہیں۔ ہم یہاں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلائیں گے۔ اسلام نے اپنی تعلیم کا بنیادی کلمہ جو قرار دیا ہے، وہ سب کو معلوم ہے: **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ** یعنی "میں اقرار کرتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اقرار کرتا ہوں کہ محمد (صلعم) خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔" اس اقرار میں جس طرح خدا کی توحید کا اعتراف کیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح پیغمبر اسلام کی بندگی اور درجہ رسالت کا بھی اعتراف ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے صرف اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی بندگی اور درجہ رسالت کا اعتقاد اسلام کی اصل و اساس بن جائے، اور اس کا کوئی موقع ہی باقی نہ رہے کہ عبادت کی جگہ معبودیت کا، اور رسالت کی جگہ اوتار کا تخیل پیدا ہو۔ ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ اس معاملہ کا تحفظ کیا گیا جاسکتا تھا، ہاں کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خدا کی توحید کی طرح پیغمبر اسلام کی بندگی کا بھی اقرار نہ کر لے۔

یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں پیغمبر اسلام (صلعم) کی وفات کے بعد مسلمانوں میں بہت سے اختلافات پیدا ہوئے، لیکن ان کی شخصیت کے بارے میں کبھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوا۔

اُبھرتی رہی ہے، ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، لیکن معاملہ صرف اتنے ہی پر ختم نہیں ہو جاتا زندگی کے حقائق کے تقاضوں کا بہاں کچھ عجیب حال ہے۔ یہاں ہم کسی ایک گوشے ہی کے ہو کر نہیں رہ جا سکتے دوسرے گوشوں کی بھی خبر کھنی پڑتی ہے، اور فکر و عمل کی ہر راہ اتنی دور تک چلی گئی ہے کہ ہمیں کہیں جا کر حد بندی کی لیکر سنبھلنی پڑتی ہے۔ اگر ایسا نہ کریں تو علم و اخلاق کے تمام احکام متزلزل ہو جائیں۔ اور اخلاقی اقدار کی کوئی مستقل حیثیت باقی نہ رہے۔ رواداری یقیناً ایک خوبی کی بات ہے، لیکن ساتھ ہی عقیدہ کی مضبوطی رائے کی پختگی، اور فکر کی استقامت کی خوبیوں سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پس یہاں کوئی نہ کوئی حد بندی کا خط ضرور ہونا چاہیے، جو ان تمام خوبیوں کو اپنی اپنی جگہ قائم رکھے۔ اخلاق کے تمام احکام انہی حد بندیوں کے خطوط سے بنتے اور اُبھرتے ہیں جو نہی یہ ہلنے لگتے ہیں، اخلاق کی پوری دیوار ہل جاتی ہے۔ عفو و درگزر بڑی ہی حسن و خوبی کی بات ہے، لیکن یہی عفو و درگزر جب اپنی حد بندی کے خط سے آگے بڑھ جاتا ہے تو عفو و درگزر نہیں رہتا، اسے بزدلی اور بے ہمتی کے نام سے پکارنے لگتے ہیں۔ شیخ السانی سیرت کا سب سے بڑا وصف ہے، لیکن یہی وصف جب اپنی حد سے گزر جائے گا تو نہ صرف اس کا حکم ہی بدل جائے گا بلکہ صورت بھی بدل جائے گی۔ اب اسے دیکھیے تو وہ شیخا نہیں ہے۔ قہر و غضب اور ظلم و تشدد ہو گیا ہے۔

دو حالتیں ہیں، اور دونوں کا حکم ایک نہیں ہو سکتا۔ ایک حالت یہ ہے اور عمل کی روشنی ہمارے سامنے آگئی ہے اور ہم ایک خاص نتیجے تک پہنچ گئے ہیں اب اس کی نسبت ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہم اس پر مضبوطی کے ساتھ چمے رہیں یا متزلزل رہیں؟ دوسری حالت یہ ہے کہ ہمیں طرح سے کسی خاص نتیجے تک پہنچے ہیں، اسی

عوام کے خدایہ پرستانہ تصوروں میں جو فرق مراتب ملحوظ رکھا گیا، وہ معاملہ کو اس رنگ میں بھی نمایاں کرتا ہے کہ یہاں کا مذہبی نقطہ خیال ابتدا سے فکر و عمل کی رواداری پر مبنی رہا ہے۔ یعنی کسی دائرہ فکر کو بھی اتنا تنگ اور بے لچک نہیں دکھایا گیا ہے کہ کسی دوسرے دائرے کی اس میں گنجائش ہی نہ نکل سکے۔ یہاں خواص توحید کی راہ پر گامزن ہونے، لیکن عوام کے لیے دیوتاؤں کی پرستش اور مورتیوں کی معبودیت کی راہیں بھی کھلی چھوڑ دی گئیں۔ گویا ہر عقیدے کو جگہ دی گئی۔ ہر عمل کے لیے گنجائش نکالی گئی اور ہر طور طریقہ کو آزادانہ نشرو نمانا کا موقع مل گیا۔ مذہبی اختلاف جو دوسری قوموں میں باہمی جنگ و جدال کا ذریعہ رہا ہے، یہاں آپس کے سمجھوتوں کا ذریعہ بنا، اور ہمیشہ متعارض اصول باہم دگر ٹکرائے کی جگہ ایک دوسرے کے جگہیں نکالتے رہے۔ مخالف کی حالت میں تفاسم اور تعارض کی سمالت میں تطابق۔ گویا یہاں کے ذہنی مزاج کی عام خصوصیت تھی۔ ایک ویدانتی جانتا ہے کہ اصل حقیقت اشراک اور بت پرستی کے عقائد سے بالاتر ہے، تاہم یہ جاننے پر بھی وہ بت پرستی کا منکر و مخالف نہیں ہو جاتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ سپانندگانِ راہ کے لیے یہ بھی ایک ابتدائی منزل ہوئی اور ہر کوئی راہ اختیار کرے، مگر مقصود اصلی ہر حال میں سب کا ایک ہی ہے:

خواہ از طریق میکہ خواہ از رہِ حرم اندہ بہر جہت کہ شاد شوی فتح باب گیر
چنانچہ چند سال ہونے پر و فیسی سی۔ ای۔ ایم۔ جوڈ (JOAD) نے ہندوستان کے تاریخی
خصائص پر نظر ڈالتے ہوئے اس خصوصیت کو سب سے زیادہ نمایاں جگہ دی تھی۔ اور اس
سے پہلے دوسرے اہل قلم بھی اس پہلو پروردے چکے ہیں۔

ہمیں چاہیے، معاملے کے اس پہلو پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔

بلاشبہ فکر و عمل کی اس رواداری نہ سوچے کا ہندوستان کی حالت میں برابر

آئی تو اتنی دور چلی گئی کہ رواداری کے تمام تقاضے بھلا دیئے گئے اور دوسروں کے اعتقاد و عمل میں جبراً مداخلت کی جانے لگی۔ اگر رواداری آئی تو اس بے اعتدالی کے ساتھ آئی کہ استقامتِ فکر و رائے کے لیے کوئی جگہ نہ رہی، ہر عقیدہ لچک گیا، ہر یقین ہلنے لگا۔ پہلی بے اعتدالی کی مثالیں ہمیں ان مذہبی تنگ نظریوں اور سخت گیر لوگوں میں ملتی ہیں جن کی خونچکاں سنانوں سے تاریخ کے اوراق رنگین ہو چکے ہیں۔ دوسری بے اعتدالی کے نتائج کی مثال ہمیں ہندوستان کی تاریخ مہیا کر دیتی ہے۔ یہاں فکر و عقیدہ کی کوئی بلندی بھی وہم و جہالت کی گراوٹ سے اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھ سکی۔ اور علم و عقل اور وہم و جہل میں ہمیشہ سمجھوتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ان سمجھوتوں نے ہندوستانی دماغ کی شکل و صورت بگاڑ دی۔ اس کی فکری ترقیوں کا تمام حسن اصرامی عقیدوں اور وہم پرستیوں کے گرد و غبار میں چھپ گیا۔

زمانہ حال کے موثر خوں نے اس صورت حال کا اعتراف کیا ہے۔ ہمارے زمانے کا ایک قابل ہندو مصنف اس عہد کی فکری حالت پر نظر ڈالتے ہوئے جیآریائی توہمات ہندوستان کے مقامی مذاہب سے مخلوط ہونے لگے تھے، تسلیم کرتا ہے کہ "ہندو مذہب کی مخلوط نوعیت کی توضیح ہمیں اس صورت حال میں مل جاتی ہے۔ صحرا نورد قبائل کے وحشیانہ توہمات سے لیکر اونچے سے اونچے درجہ کے نہرئس غور و خوض تک ہر درجہ اور ہر دائرہ فکر کے حیالات یہاں باہم دگرتے اور مخلوط ہوتے رہے آریائی مذہب اول روز سے کشادہ دل خود بخود اور روادار تھا۔ وہ جب کبھی کسی نئے موثر سے دوچار ہوا تو خود سمٹتا گیا اور جگہیں نکالتا رہا۔ اس کی اس مزاجی حالت میں ہم ایک سچے انکسارِ طبع اور ہمدردانہ مفاہمت کا شائستہ رجحان محسوس کرتے ہیں۔ ہندو دماغ اس کے لیے تیار نہیں ہوا کہ نچلے درجے کے مذہبوں کو نظر انداز کر دے یا لڑکر ان کی ہستی مٹا دے۔ اس کے اندر ایک مذہبی مجنوں کا غرور نہیں تھا کہ صرف اسی کا مذہب

طرح ایک دوسرے شخص بھی ایک دوسرے نتیجے تک پہنچ گیا ہو، اور یہاں فکر و عمل کی ایک ہی راہ سب کے آگے نہیں کھلتی۔ اب ہمارا طرز عمل اس شخص کی نسبت کیا ہونا چاہیے؟ ہماری طرح اُسے بھی اپنی راہ چلنے کا حق ہے یا نہیں؟ رواداری کا صحیح محل دوسری حالت ہے۔ پہلی نہیں ہو، اگر پہلی حالت میں وہ آئے گی، تو یہ رواداری نہ ہوگی۔ اعتقاد کی کمزوری اور یقین کا فقدان ہوگا۔

رواداری یہ ہے کہ اپنے حق اعتقاد و عمل کے ساتھ دوسرے حق اعتقاد و عمل کا بھی اعتراف کیجئے۔ اور اگر دوسرے کی راہ آپ کو صریح غلط دکھائی دے رہی ہے، جب بھی اس کے اس حق سے انکار نہ کیجئے۔ کہ وہ اپنی غلطی پر بھی چل سکتا ہے۔ لیکن اگر رواداری کے حدود یہاں تک بڑھا دیئے گئے کہ وہ آپ کے عقیدوں میں بھی مداخلت کر سکتی ہو اور آپ کے فیصلوں کو بھی نرم کر دے سکتی ہو تو پھر یہ رواداری نہ ہوئی، استقامتِ فکر کی نفی ہو گئی۔

مفاہمتِ زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور ہماری زندگی ہی سترتا ستر مفاہمت ہے، لیکن ہر راہ کی طرح یہاں بھی حد بندی کی کوئی لیکر کھینچنی پڑے گی۔ اور جس حد پر بھی جا کر لیکر کھینچی گئی، مٹا عقیدہ پیدا ہو گیا۔ اب جب تک عقیدہ کی تبدیلی کی کوئی روشنی سامنے نہیں آتی آپ مجبور ہیں کہ اس پر جمے رہیں۔ اور اس میں کانٹ چھانٹ نہ کریں۔ آپ دوسروں کے عقائد کا احترام ضرور کریں گے، لیکن اپنے عقیدہ کو بھی کمزوری کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔

کتنی ہی مصیبتیں ہیں جو اعتقاد اور عمل کے تمام گوشوں میں اسی دروازے سے آئیں کہ ان دو مختلف حالتوں کا انبیازی خط اپنی جگہ سے ہل گیا۔ اگر اعتقاد کی مضبوطی

ہو۔ پس قرآن بھی اس بارے میں عام طور پر جو کچھ بتلاتا ہے، وہ اتنا ہی ہے۔ اس سے زیادہ جو کچھ ہے، وہ مذہبی عقیدے کا معاملہ نہیں ہے۔ انفرادی اور ذاتی تجربہ و احوال کا معاملہ ہے۔ اس لیے وہ اس کا بوجھ جماعت کے افکار پر نہیں ڈالتا۔ اسے اصحابِ جہد و طلب کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
 لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ
 اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ۝

اور جو لوگ ہم تک پہنچنے کے لیے کوشش کریں گے تو ہم بھی
 ضرور ان پر راہ کھول دیں گے۔ اور اللہ نیک کرداروں
 سے الگ کب ہے؟ وہ تو ان کے ساتھ ہے۔

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ
 وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ؟

اور ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں زمین میں کتنی ہی
 حقیقت کی نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے اندر بھی پھر کیا تم دیکھتے نہیں؟

سادہ سنا، اسی مقام سے وہ فرق مراتب بھی نمایاں ہو جاتا ہے جو اسلام نے بالکل ایک دوسری شکل و نوعیت میں عوام و خواص کا ملحوظ رکھا ہے۔ ہندو مفکروں نے عوام اور خواص میں الگ الگ تصور اور عقیدے تقسیم کیے۔ اسلام نے تصور اور عقیدے کے اعتبار سے کوئی امتیاز جائز نہیں رکھا۔ وہ حقیقت کا ایک ہی عقیدہ ہر انسانی دل و دماغ کے آگے پیش کرتا ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ طلبِ جہد کے لحاظ سے سب کے مراتب یکساں نہیں ہو سکتے اور یہاں ایک ہی درجے کی پیاس لے کر ہر طالبِ حقیقت نہیں آتا۔ عامۃ الناس بحیثیت جماعت کے اپنا ایک خاص مزاج اور اپنی خاص احتیاج رکھتے ہیں۔ خاص افراد بحیثیت فرد کے اپنی طلب و استعداد کا الگ الگ درجہ و مقام رکھتے ہیں۔ پس اس نے جس امتیاز سے پہلی صورت میں انکا کر دیا تھا، اس سے دوسری صورت میں انکار نہیں کیا اور مختلف مدارج طلب کے لیے عرفان و یقین کی مختلف راہیں کھلی چھوڑ دیں۔

صحیح بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ روایت میں جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے،

سچا مذہب ہے۔ اگر انسانوں کے ایک گروہ کو کسی ایک معبود کی پرستش اس کے طور طریقے پر تسکین قلب مہیا کر دیتی ہو، تو تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ بھی سچائی کی ایک راہ ہے۔ مکمل سچائی پر کوئی بیک دفعہ قابض نہیں ہو جاسکتا۔ وہ صرف بتدریج اور بہ تفریق ہی حاصل کی جاسکتی ہے اور یہاں ابتدائی اور عارضی درجوں کو بھی ان کی ایک جگہ دینی پڑتی ہے۔ ہندو دماغ نے رواداری اور باہمی مفاہمتوں کی یہ راہ اختیار کر لی، لیکن وہ یہ بات بھول گیا کہ بعض حالات ایسے بھی ہوتے ہیں جب رواداری کی جگہ نارواداری ایک فضیلت کا حکم پیدا کر لیتی ہے۔ اور مذہبی معاملات میں بھی گریٹیم (GRESHAM) کے قانون کی طرح کا ایک قانون کام کرتا رہتا ہے جیسا یانی اور غیر آریائی مذاہب باہم دگر ملے۔ ایک شائستہ اور دوسرا ناشائستہ، ایک اچھی قسم کا اور دوسرا کمزور، تو غیر شائستہ اور نکمے اجزا میں قدرتی طور پر یہ میلان پیدا ہو گیا کہ شائستہ اور اچھے اجزاء کو دبا کر معطل کر دے۔

بہر حال قرآن کے تصورِ الہی کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے کسی طرح کی اعتقادی مفاہمت اس بارے میں جاری نہیں رکھی۔ وہ اپنے توحیدی اور تنزیہی تصور میں سترتا سر بے میل اور بے لچک رہا۔ اس کی یہ مضبوط جگہ کسی طرح بھی ہمیں روادارانہ طرز عمل سے روکنا نہیں چاہتی البتہ اعتقادی مفاہمتوں کے تمام دروازے بند کر دیتی ہے۔

خامساً، قرآن نے تصورِ الہی کی بنیاد انسان کے عالمگیر وجدانی احساس پر رکھی ہے۔ یہ نہیں کیا ہو کہ اسے فکر و نظر کی کاوشوں کا ایک ایسا معرکہ بنا دیا ہو، جسے کسی خاص طبقے کا ذہن ہی حل کر سکے۔ انسان کا عالمگیر وجدانی احساس کیا ہے؟ یہ ہے کہ کائنات ہستی خود بخود پیدا نہیں ہو گئی، پیدا کی گئی ہے۔ اور اس لیے ضروری ہے کہ ایک صانع ہستی موجود

۱۔ گریٹیم کے قانون سے مقصود اقتصادیات کی یہ اصل ہے کہ اگر کھریں سکوں کیساتھ کھوئے سکے ملا دیئے جائیں گے تو کھریں سکوں کی قیمت باقی نہیں رہے گی۔ ۲۔ پروفیسر اس۔ ہارڈھا کرشناں۔ انڈین فلاسفی۔ جلد اول صفحہ ۱۱۹۔ طبع ممبئی۔

پرسید کی عاشقی چسپیت ؟ گفتم کہ چومن شوی بدانی !

اسلام نے اس طرح طلب و جہد کی ہر پیاس کے لیے درجہ بدرجہ سیرابی کا سامان کر دیا۔ عوام کے لیے پہلا مرتبہ کافی ہی خواص کے لیے دوسرا مرتبہ ضروری ہے اور اخص الخواص کی پیاس بغیر تیسرے جام کے تسکین پانے والی نہیں۔ اس کے تصور الہی اور عقیدے کا میخانہ ایک ہی لیکن جام الگ الگ ہونے۔ ہر طالب کے حصے میں اس طرف کے مطابق ایک جام آجاتا ہے اور اس کی سرشاری کیفیتیں مہیا کر دیتا ہے۔ ولید دریا قال:

ساقی بہمہ بادہ زیک خم دید انا در مجلس او مستی ہر کس نہ شرب است!

یہاں یہ امر بھی واضح کر دینا بے محل نہ ہوگا کہ قرآن کی متعدد تصریحات ہیں جنہیں اگر وحدۃ الوجودی تصور کی طرف لیجا جائے تو بلا تکلف دوز تک جاسکتی ہیں۔ مثلاً ھُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ اور اٰیٰمَاتُوْا فَاْتَمَّ وَجْہُ اللّٰہِ اور وَاٰتَمَّ اَقْرَبُ اِلَیْہِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیْدِ اور کُلُّ یَوْمٍ هُوَ فِیْ شَانَہٗ یَا تَمَامِ اس طرح کی تصریحات جن میں تمام موجودات کا بالآخر اللہ کی طرف لوٹنا بیان کیا گیا ہے۔ توحید و جودمی کے قائل ان تمام آیات سے مسئلہ وحدۃ الوجود پر استدلال کرتے ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ "اگر میں مسئلہ وحدۃ الوجود کو ثابت کرنا چاہوں تو قرآن و حدیث کے تمام نصوص و ظواہر سے اس کا اثبات کر سکتا ہوں" لیکن صاف بات جو اس بارے میں معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ان تمام تصریحات کو ان کے قریبی محامل سے دور نہیں لے جانا چاہیے۔ اور ان معانی سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے جو صدر اول کے مخاطبوں نے سمجھے تھے۔

باقی رہا حقیقت کے کشف و عرفان کا وہ مقام جو عرفان کو پیش آتا ہے، تو وہ کسی طرح بھی قرآن کے تصور الہی کے عقیدے کے خلاف نہیں۔ اس کا تصور ایک جامع تصور ہے اور ہر توحید کی

نہایت جامع و مانع لفظوں میں یہ فرق مراتب واضح کر دیا گیا ہے۔ یہ حدیث تین مرتبوں کا ذکر کرتی ہے: اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام یہ ہے کہ اسلامی عقیدے کا اقرار کرنا اور عمل کے چاروں کمن یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ انجام دینا۔ ایمان یہ ہے کہ اقرار کے مرتبہ سے آگے بڑھنا اور اسلام کے بنیادی عقائد کے حق یقین کا مرتبہ حاصل کرنا۔ احسان یہ ہے :

ان تعبد الله كما تامل تراه وان
تواضع لى ان طرح عبادت کرے، گویا سے اپنے سامنے
نہ تکن تراه فانه يرال و محبین) دیکھ رہا ہے اور اگر تو سے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے

پس گویا عرفان حقیقت کے لحاظ سے یہاں تین مرتبے ہوئے۔ پہلا مرتبہ اسلامی دائرہ کے عام اعتقاد و عمل کا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ یعنی جس اسلامی عقیدہ کا اقرار کر لیا اور اس کے اعمال کی زندگی اختیار کر لی، وہ اس دائرہ میں آ گیا۔ لیکن دائرے میں داخل ہوجانے سے یہ لازم نہیں آجاتا کہ علم و یقین کے جو مقامات ہیں، وہ بھی ہر وارد و داخل کو حاصل ہو گئے۔ پس اب دوسرے مرتبہ نمایاں ہوا جسے ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ اسلام ظاہر کا اقرار و عمل تھا، ایمان دل و دماغ کا یقین و اذعان ہے۔ یہ مرتبہ جس نے حاصل کر لیا، وہ عوام سے نکل کر خواص کے زمرہ میں داخل ہو گیا۔ لیکن معاملہ اتنے ہی پر ختم نہیں ہوجاتا۔ عرفان حقیقت اور عین الیقینی ایقان کا ایک اور مرتبہ بھی باقی رہ جاتا ہے۔ اسے احسان سے تعبیر کیا گیا لیکن یہ مقام محض اعتقاد اور یقین پیدا کر لینے کا نہیں ہے جو ایک گروہ کو بہ حیثیت گروہ کے حاصل ہو جاسکتا ہے۔ یہ ذاتی تجربہ کا مقام ہے جو یہاں تک پہنچتا ہے۔ وہ اپنے ذاتی تجربہ و کشف سے یہ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ تعلیمی اور احکامی عقائد کو اس میں دخل نہیں۔ بحث و نظر کی اس میں گنجائش نہیں۔ یہ خود کرنے اور پانے کا معاملہ ہے۔ بتلانے اور سمجھانے کا معاملہ نہیں۔ جو یہاں تک پہنچ گیا وہ اگر کچھ بتلایا بھی تو یہی بتلانے کا کہ میری طرح بن جاؤ پھر جو کچھ دکھائی دیتا ہے، دیکھ لو۔

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

ہدایت

ہدایت کے معنی رہنمائی کرنے، راہ دکھانے، راہ پر لگا دینے کے ہیں۔ اجمالاً اس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ یہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہدایت کے مختلف مراتب و اقسام پر نظر ڈالیں جن کا قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے اور جن میں سے ایک خاص مرتبہ وحی و نبوت کی ہدایت کا ہے۔

تم ابھی پڑھ چکے ہو کہ خدا کی ربوبیت نے جس طرح مخلوقات کو ان کے مناسب حال جسم و قوی دیتے ہیں، اسی طرح ان کی ہدایت فطری کا سامان بھی دیتا کر دیا ہے۔ فطرت کی یہی ہدایت ہے جو ہر وجود کو زندگی و معیشت کی راہ پر لگاتی اور ضروریات زندگی کی جستجو میں رہنما ہوتی ہے۔ اگر فطرت کی یہ ہدایت موجود نہ ہوتی، تو ممکن نہ تھا کہ کوئی مخلوق بھی زندگی و بقا کا سامان ہم پہنچا سکتی۔ چنانچہ قرآن نے جا بجا اس حقیقت پر توجہ دلائی ہے۔ وہ کہتا ہے، ہر وجود کے بننے اور درجہ تکمیل تک پہنچنے کے مختلف مراتب ہیں۔ اور ان میں آخری مرتبہ ہدایت مرتبہ ہے۔ سورہ اعلیٰ میں بالترتیب چار مرتبوں کا ذکر کیا ہے:

الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّىٰ ۖ وَالَّذِي
وہ پروردگار جس نے ہر چیز پیدا کی۔ پھر اسے درست کیا

قَدْ رَفَعْنَا ۖ (۲: ۸۷) پھر ایک اندازہ ٹھہرا دیا، پھر اس پر راہ (عمل، کھول دی)۔

یعنی تکوین و وجود کے چار مرتبے ہوئے: تخلیق، تسویہ، تقدیر، ہدایت۔

تخلیق کے معنی پیدا کرنے کے ہیں۔ یہ بات کہ کائناتِ خلقت اور اس کے ہر وجود

کا مواد عدم سے وجود میں آگیا، تخلیق ہے۔

تصویر کی اس میں گنجائش موجود ہے۔ جو افراد خاصہ مقام احسان تک رسائی حاصل کرتے ہیں، وہ حقیقت کو اس کی پس پردہ جلوہ طرازیوں میں بھی دیکھ لیتے ہیں اور عرفان کا وہ منتہیٰ مرتبہ جو فکر انسانی کی دست رس میں ہے، انہیں حاصل ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ لَمْ يَذُقْ لَحْمِ دَارٍ
تُوْنظَرُ بَارِزَةٌ وَرَنَّهُ تَغَافُلٌ نَكَمٌ سَتٌ تُوْزْبَانُ فَنَهْمٌ وَرَنَهُ خَمْوُشِي سَخْنٌ اَسْت
سابعاً: جس ترتیب کے ساتھ سورہ فاتحہ میں یہ تینوں صفتیں بیان کی گئی ہیں، دراصل فکر انسانی کی طلب و معرفت کی قدرتی منزلیں ہیں۔ اور اگر غور کیا جائے تو اسی ترتیب سے پیش آتی ہیں۔ سب سے پہلے ربوبیت کا ذکر کیا گیا کیونکہ کائنات ہستی میں سب سے زیادہ ظاہر نموداری صفت کی ہے، اور ہر وجود کو سب سے زیادہ اسی کی احتیاج ہے۔ ربوبیت کے بعد رحمت کا ذکر کیا گیا، کیونکہ اس کی حقیقت بمقابلہ ربوبیت کے مطالعہ و تفکر کی محتاج تھی، اور ربوبیت کے مشاہدات سے جب نظر آگے بڑھتی ہے، تب رحمت کا جلوہ نمودار ہوتا ہے۔ پھر رحمت کے بعد عدالت کی صفت جلوہ افروز ہوئی، کیونکہ یہ سفر کی آخری منزل ہے۔ رحمت کے مشاہدات کی منزل سے جب قدم آگے بڑھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے، یہاں عدالت کی نمود بھی ہر جگہ موجود ہے، اور اس لیے موجود ہے کہ ربوبیت اور رحمت کا مقصد ہی ہے۔

قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کی قوم کا جو مکالمہ جا بجا نقل کیا ہے، اس میں حضرت ابراہیم اپنے عقیدے کا اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ
 وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا
 تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي
 فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ

اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور قوم سے کہا تھا: تم جن
 (دیوتاؤں) کی پرستش کرتے ہو، مجھے ان سے کوئی رشتہ
 نہیں۔ میرا گروہ رشتہ ہی تو اس ذات سے جس نے مجھے
 پیدا کیا ہے۔ اور وہی میری رہنمائی کرے گی۔

الذی فطرنی فانہ سبہدین یعنی جس خالق نے مجھے جسم و وجود عطا فرمایا ہے، ضروری ہے کہ اس نے میری ہدایت کا بھی سامان کر دیا ہو۔ سورہ شعراء میں یہ بات زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے:

الذی خلقنی فهو یهدین
 والذی هو یطعمنی ویتقین
 واذ امرضت فهو یشفینہ

جس پروردگار نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی میری
 ہدایت کرے گا اور پھر وہی ہے جو مجھے کھلانا اور پلاتا
 ہے اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا بخشتا ہے۔

یعنی جس پروردگار کی پروردگاری نے میری تمام ضروریات زندگی کا سامان کر دیا ہے جو مجھے بھوک کے لیے غذا، پیاس کے لیے پانی اور بیماری میں شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس نے مجھے پیدا کر دیا ہو، لیکن میری ہدایت کا سامان نہ کیا ہو، اگر اس نے مجھے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہی ہے جو طلب و سعی میں میری رہنمائی بھی کرے۔ سورہ صافات میں یہی مطلب ان لفظوں میں ادا کیا گیا ہے:

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ

میں (ہر طرف سے کٹ کر) اپنے پروردگار کا

رُخ کرتا ہوں جو میری ہدایت کرے گا۔

تسویہ کے معنی یہ ہیں کہ ایک چیز کو جس طرح ہونا چاہیے ٹھیک ٹھیک اسی طرح درست اور آراستہ کر دینا۔

تقدیر کے معنی اندازہ ٹھہرا دینے کے ہیں، اور اس کی تشریح اوپر گزر چکی ہے۔ ہدایت سے مقصود یہ ہے کہ ہر وجود پر اس کی زندگی و معیشت کی راہ کھول دی جائے اور اس کی تشریح بھی ربوبیت کے مبحث میں گزر چکی ہے۔

مثلاً مخلوقات میں ایک خاص قسم پرند کی ہے۔

(۱) یہ بات کہ ان کا مادہ خلقت ظہور میں آگیا تخلیق ہے۔

(۲) یہ بات کہ ان کے ظاہری و باطنی قوی اس طرح بنا دیئے گئے کہ ٹھیک ٹھیک قوام و اعتدال کی حالت پیدا ہو گئی، تسویہ ہے۔

(۳) یہ بات کہ ان کے ظاہری و باطنی قوی کے اعمال کے لیے ایک خاص طرح کا اندازہ ٹھہرا دیا گیا ہے جس سے وہ باہر نہیں جاسکتے، تقدیر ہے۔ مثلاً یہ کہ ہوا میں اڑیں گے مچھلیوں کی طرح پانی میں تیریں گے نہیں۔

(۴) یہ بات کہ ان کے اندر وجدان و حواس کی روشنی پیدا ہو گئی جو انہیں زندگی و بقا کی باتیں دکھاتی، اور سامان حیات کے طلب و حصول میں رہنمائی کرتی ہے، ہدایت ہے۔

قرآن کہتا ہے خدا کی ربوبیت کا مقتضا یہی تھا کہ جس طرح اس نے ہر وجود کو اس کا جائز ہستی عطا فرمایا، اور اس کے ظاہری و باطنی قوی درست کر دیئے، اور اس کے اعمال کے لیے ایک مناسب حال اندازہ ٹھہرا دیا، اسی طرح اس کی ہدایت کا بھی ہر سامان کر دینا۔

وَمَا الَّذِي آتَيْنَا كُلَّ شَيْءٍ
خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ (۵۰:۲۰)

ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی بناؤ
دیا پھر اس پر راہ عمل کھول دی۔

طرح اس کی معنوی قوت بھی تمام معنوی قوتوں کا برترین جوہر ہے۔ روح حیوانی کا وہ جوہر ادراک جو نباتات میں مخفی، اور حیوانات کے وجدان و مشاعر میں نمایاں تھا، انسان کے مرتبے میں پہنچ کر درجہ کمال تک پہنچ گیا۔ اور جوہر عقل کے نام سے پکارا گیا۔

پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت فطرت کے ان تینوں مرتبوں میں سے ہر مرتبہ اپنی قوت و عمل کا ایک خاص دائرہ رکھتا ہے۔

ہر مرتبہ ہدایت ایک خاص حد

سے آگے رہنمائی نہیں کر سکتا۔

اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اگر اس مرتبے سے ایک دوسرا بلند تر مرتبہ موجود نہ ہوتا، تو ہماری معنوی قوتیں اس حد تک ترقی نہ کر سکتیں جس حد تک فطرت کی رہنمائی سے ترقی کر رہی ہیں۔

وجدان کی ہدایت ہم میں طلب و سعی کا جوش پیدا کرتی ہے اور مطلوبات زندگی کو راہ پر لگاتی ہے۔ لیکن ہمارے وجود سے باہر جو کچھ موجود ہے، اس کا ادراک حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ کام مرتبہ حواس کی ہدایت کا ہے۔ وجدان کی رہنمائی جب در ماندہ ہو جاتی ہے، تو حواس کی دستگیری نمایاں ہوتی ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، زبان چکھتی ہے۔ ہاتھ چھوتتا ہے، ناک سونگھتی ہے اور اس طرح ہم اپنے وجود سے باہر کی تمام محسوس اشیا کا ادراک حاصل کر لیتے ہیں۔

لیکن حواس کی ہدایت بھی ایک خاص حد تک ہی کام دے سکتی ہے۔ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آنکھ دیکھتی ہے مگر صرف اسی حالت میں جب کہ دیکھنے کی تمام شرطیں موجود ہوں۔

اگر کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے، مثلاً روشنی نہ ہو، یا فاصلہ زیادہ ہو، تو ہم آنکھ رکھتے ہوئے بھی ایک موجود چیز کو براہ راست نہیں دیکھ سکتے۔ علاوہ بریں حواس کی ہدایت صرف

اتنا ہی کر سکتی ہے کہ اشیا کا احساس پیدا کر دے، لیکن مجرّد احساس کافی نہیں ہے۔ ہمیں استنباط و استنتاج کی ضرورت ہے، احکام کی ضرورت ہے، کلیات کی ضرورت ہے، اور یہ کام عقل کی ہدایت

کا ہے۔ وہ ان تمام مددکات کو جو حواس کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں، ترتیب دیتی ہے اور ان سے

”رَبِّی“ کے لفظ پر غور کرو، وہ میرا رب ہے اور جب وہ رب ہو تو ضروری ہو کہ وہی مجھ پر راہ عمل بھی کھول دے۔

ہدایت کے ابتدائی تین مرتبے پھر ہدایت کے بھی مختلف مراتب ہیں جو ہم حیوانان میں محسوس کرتے ہیں۔

سب سے پہلا مرتبہ وجدان کی ہدایت کا ہے۔ وجدان طبیعت حیوانی کا فطری اور اندرونی اللام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتے ہی غذا کے لیے رونے لگتا ہے، اور پھر بغیر اس کے کہ خارج کی کوئی رہنمائی اسے ملی ہو، ہاں کی چھاتی منہ میں لیتے ہی اسے چوستا اور اپنی غذا حاصل کر لیتا ہے۔ وجدان کے بعد جو اس کی ہدایت کا مرتبہ ہے، اور وہ اس سے بلند تر ہے۔ یہ ہمیں دیکھنے سنانے، چمکنے چھونے اور سونگھنے کی قوتیں بخشتی ہے اور انہی کے ذریعے ہم خارج کا علم حاصل کرتے ہیں۔ ہدایتِ فطرت کے یہ دونوں مرتبے انسان اور حیوان سب کے لیے ہیں، لیکن جہاں تک انسان کا تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تیسرا مرتبہ ہدایت بھی موجود ہے اور وہ عقل کی ہدایت ہے۔ فطرت کی یہی ہدایت ہے جس نے انسان کے آگے غیر محدود ترقیات کا دروازہ کھول دیا ہے، اور اسے کائناتِ ارضی کی تمام مخلوقات کا حاصل و خلاصہ بنا دیا ہے۔

وجدان کی ہدایت اس میں سعی و طلب کا لولہ پیدا کرتی ہے جو اس اس کے لیے معلومات بہم پہنچاتے ہیں، اور عقل نتائج و احکام مرتب کرتی ہے۔ حیوانات کو اس آخری مرتبے کی ضرورت نہ تھی، اس لیے ان کا قدم وجدان اور جو اس سے آگے نہیں بڑھا۔ لیکن انسان میں یہ تینوں مرتبے جمع ہو گئے۔

جو ہر عقل کیا ہے؟ دراصل اسی قوت کی ایک ترقی یافتہ حالت ہے جس نے حیوانات میں وجدان اور جو اس کی روشنی پیدا کر دی ہے جس طرح انسان کا جسم، اجسامِ ارضی کی سب سے اعلیٰ گڑی ہوئی ہے

کرتے ہیں کہ عقل کی ہدایت کے بعد بھی ہدایت کا کوئی مزید مرتبہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ عقل کی ہدایت بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اور اس کے دائرہ عمل کے بعد بھی ایک دائرہ باقی رہ جاتا عقل کی کار فرمائی جیسی کچھ اور صنتی کچھ بھی ہو، محسوسات کے دائرے میں محدود ہو، یعنی وہ صرف اسی حد تک کام دے سکتی ہے جس حد تک ہمارے حواس خمسہ معلومات بہم پہنچاتے رہتے ہیں، لیکن محسوسات کی سرحد سے آگے کیا ہے؟ اس پر دے کے پیچھے کیا ہے جس سے آگے ہماری چشم حواس نہیں بڑھ سکتی؟ یہاں پہنچ کر عقل یک فلم در ماندہ ہو جاتی ہے۔ اس کی ہدایت ہمیں کوئی روشنی نہیں دے سکتی۔

علاوہ بریں جہاں تک انسان کی عملی زندگی کا تعلق ہو، عقل کی ہدایت نہ تو ہر حال میں کافی ہے، نہ ہر حال میں موثر۔ نفس انسانی طرح طرح کی خواہشوں اور جذبوں سے کچھ اس طرح مقہور واقع ہوا ہے کہ جب کبھی عقل اور جذبات میں کشمکش ہوتی ہے، تو اکثر حالتوں میں فتح جذبات ہی کے لیے ہوتی ہے۔ بسا اوقات عقل ہمیں یقین دلاتی ہے کہ فلاں فعل مضر اور ہلک ہے۔ لیکن جذبات ہمیں ترغیب دیتے ہیں، اور ہم اس کے ارتکاب سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتے۔ عقل کی بڑی سے بڑی دلیل بھی ہمیں ایسا نہیں بنا دے سکتی کہ عفتے کی حالت میں لے جاؤ نہ ہو جائیں اور بھوک کی حالت میں مضر غذا کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں۔

اچھا، اگر خدا کی ربوبیت کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہمیں وجدان کے ساتھ حواس بھی دے۔ کیونکہ وجدان کی ہدایت ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور اگر ضروری تھا کہ حواس کے ساتھ عقل بھی دے، کیونکہ حواس کی ہدایت بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی، تو کیا یہ ضروری نہ تھا کہ عقل کے ساتھ کچھ اور بھی دے۔ کیونکہ عقل کی ہدایت بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی اور اعمال کی درستگی اور انضباط کے لیے کافی نہیں، اگر اس نے وجدان کے ساتھ حواس بھی دیئے تاکہ وجدان کی غرضوں میں نگرانی کریں، اور اگر حواس کے ساتھ عقل بھی دی تاکہ حواس کی

احکام و کلیات کا استنباط کرتی ہے۔

علاوہ بریں جس طرح وجدان کی نگرانی کے لیے حواس و مشاعر کی ضرورت تھی، اسی طرح حواس کی تصحیح و نگرانی کے لیے

ہر مرتبہ ہدایت اپنی تصحیح و نگرانی میں

بالترتیب ہدایت کا محتاج ہے

عقل کی ضرورت ہوئی۔ حواس کا ذریعہ ادراک نہ صرف محدود ہی ہے، بلکہ بسا اوقات غلطی و گمراہی سے بھی محفوظ نہیں۔ ہم فوراً سے ایک چیز دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ ایک سیاہ نقطے سے

زیادہ عجم نہیں رکھتی، حالانکہ وہ ایک عظیم الشان گنبد ہوتا ہے۔ ہم بیماری کی حالت میں شہد جیسی

بیٹھی چیز چکھتے ہیں، لیکن ہمارا احساس ذوق یقین دلاتا ہے کہ مزہ کڑوا ہے۔ ہم تالاب میں ایک

لکڑی کا عکس دیکھتے ہیں۔ لکڑی مستقیم ہوتی ہے، لیکن عکس میں ٹیڑھی دکھائی دیتی ہے۔ بارہا

ایسا ہوتا ہے کہ کسی عارضے کی وجہ سے کان بجنے لگتے ہیں، اور ہمیں ایسی صدائیں سنائی دیتی ہیں جن

کا خارج میں کوئی وجود نہیں۔ اگر مرتبہ حواس سے ایک بلند تر مرتبہ ہدایت کا وجود نہ ہوتا تو ممکن نہ

تھا کہ ہم حواس کی در ماندگیوں میں حقیقت کا سراغ پاسکتے، لیکن ان تمام حالتوں میں عقل

کی ہدایت نمودار ہوتی ہے۔ وہ حواس کی در ماندگیوں میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ وہ ہمیں بتاتی

ہے کہ سورج ایک عظیم الشان کرہ ہے۔ اگرچہ ہماری آنکھ اسے ایک سنہری نقال سے زیادہ محسوس

نہیں کرتی۔ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ شہد کا مزہ ہر حال میں بیٹھا ہے، اور اگر ہمیں کڑوا محسوس ہوا ہے

تو یہ اس لیے ہے کہ ہمارے منہ کا مزہ بگڑ گیا ہے۔ اسی طرح وہ ہمیں بتلاتی ہے کہ بعض اوقات نیشکی

بڑھ جانے سے کان بجنے لگتے ہیں، اور اس حالت میں جو صدائیں سنائی دیتی ہیں، وہ خارج

کی صدائیں نہیں ہوتیں، خود ہمارے ہی دماغ کی گونج ہوتی ہے۔

ہدایتِ فطرت کا چوتھا مرتبہ

لیکن جس طرح وجدان کے بعد حواس کی ہدایت نمودار ہوئی کیونکہ

وجدان کی ہدایت ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی اور جس طرح حواس کے بعد عقل کی ہدایت نمودار ہوئی۔ کیونکہ حواس کی ہدایت بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ ٹھیک اسی طرح ہم محسوس

ان آیات اور ان کے ہم معنی آیات میں جو اس اور مشاعر اور عقل و فکر کی ہدایت کی طرف اشارات کیے گئے ہیں، لیکن وہ تمام مقامات جہاں انسان کی روحانی سعادت و شقاوت کا ذکر کیا گیا ہے، وحی و نبوت کی ہدایت سے متعلق ہیں۔ مثلاً

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا
لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ (۹۲:۱۳)
وَأَمَّا تَتَّبِعُونَ فَمَا تُصَلِّئُكُمْ
فَاتَّبِعُوا الْعِلْمَ عَلَى الْهُدَىٰ
(۴۱:۱۶)

بلاشبہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم رہنمائی کریں اور یقیناً
آخرت اور دنیا، دونوں ہمارے ہی لیے ہیں،
اور باقی یہی قوم شود، تو اسے بھی ہم نے راہ
دستی دکھلا دی تھی، لیکن اس نے ہدایت کی راہ
چھوڑ کر اندھے پن کا ستیوہ پسند کیا۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ
اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (۲۹:۵۹)

اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جانفشانی کی
و ضروری ہے کہ ہم بھی ان پر اپنی راہیں کھول دیں
اور بلاشبہ اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو نیک عمل ہیں۔

الْهُدَىٰ

چنانچہ اس سلسلہ میں وہ اللہ کی ایک خاص ہدایت کا ذکر کرتا ہے اور اسے "الھدیٰ" کے نام سے پکارتا ہے یعنی الف لام تعریف کے ساتھ:

قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ
وَأَمْرًا نُّسَلِّمُهُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (۶:۷۱)

اے پیغمبر! ان سے کہہ دو، یقیناً اللہ کی ہدایت
تو "الھدیٰ" ہے اور ہم سب کو اسی

بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تمام جہانوں کے پروردگار کے آگے میرے عبادت جھکا دیں!

(یقیناً ماٹھیہ از صفحہ گذشتہ) مول کہتے ہیں، بلکہ اس کا اطلاق عقل و فکر پر بھی ہوتا ہے۔ قرآن میں جہاں کہیں سمع و بصر وغیرہ کے ساتھ قلب اور فواد کہا گیا ہے، اس سے مقصود جوہر عقل ہے ۱۳

غلطیوں میں قاضی و حاکم ہو، تو کیا ضروری نہ تھا کہ عقل کے ساتھ کچھ اور بھی ہوتا، تاکہ عقل کی درماندگیوں میں رہنا اور فیصلہ کن ہوتا۔

قرآن کتنا ہی کہ ضروری تھا، اور اسی لیے اللہ کی ربوبیت نے انسان کے لیے ایک چوتھے مرتبہ ہدایت کا بھی سامان کر دیا۔ یہی مرتبہ ہدایت ہے جسے وہ وحی و نبوت کی ہدایت سے تعبیر کرتا ہے۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جا بجا ان مراتب ہدایت کا ذکر کیا ہے، اور انہیں ربوبیت الہی کی سب سے بڑی بخشش و مرحمت قرار دیا ہے۔

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ مَبْتُلِيَةٍ فَجَعَلْنَاهُ سُبُعًا لَّصِيرًا

ہم نے انسان کو طے جلے نطفے سے پیدا کیا جسے ایک کے بعد ایک، مختلف حالتوں میں پلٹتے ہیں۔ پھر اسے ایسا بنا دیا کہ ستنے والا دیکھنے والا وجود ہو گیا

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

ہم نے اس پر راہ عمل کھول دی۔ اب یہ اس کا کام ہے کہ یا تو شکر کرنے والا ہو یا ناشکر۔ یعنی یا تو خدا کی دی ہوئی قوتیں ٹھیک ٹھیک کام میں لائے اور فلاح و سعادت کی راہ اختیار کرے، یا ان سے کام لے کر انہیں برباد کر دے۔

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَ لِسَانًا وَ شَفَتَيْنِ وَ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ۗ (۹:۹۰)

کیا ہم نے اسے ایک چھوڑ دو۔ دو آنکھیں نہیں دیدی ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور زبان اور ہونٹ نہیں دیئے ہیں جو گویائی کا ذریعہ ہیں؟ اور کیا اس کو ہم نے (سعادت و شقاوت کی) دونوں راہیں نہیں دکھادی؟ اور اللہ نے تمہارے لیے سننے اور دیکھنے کے حواس پیدا کر دیئے اور سوچنے کے لیے دل (یعنی عقل) تاکہ تم شکر گزار

وَجَعَلْ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اور اللہ نے تمہارے لیے سننے اور دیکھنے کے حواس پیدا کر دیئے اور سوچنے کے لیے دل (یعنی عقل) تاکہ تم شکر گزار

لہ یاد رہے کہ عربی میں قلب اور فواد کے معنی بعض اس عضو ہی کے نہیں جسے اردو میں دماغی حاشیہ برعنوانہ (بصری حاشیہ) کہتے ہیں۔

وحدت دین کی اصل عظیم اور قرآن حکیم

یہ اصل عظیم قرآن کی دعوت کی سب سے پہلی بنیاد ہے، وہ جو کچھ بھی بتانا چاہتا ہے، تمام تر اسی اصل پر مبنی ہے۔ اگر اس اصل سے قطع نظر کر لی جائے، تو اس کا تمام کارخانہ دعوت و دہم برہم ہو جائے گا لیکن دنیا کے عجائب تصرفات میں سے یہ واقعہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جس درجہ قرآن نے اس اصل پر زور دیا تھا، اتنا ہی زیادہ دنیا کی نگاہوں نے اس سے اعراض کیا جتنی کہ کہا جاسکتا ہے آج قرآن کی کوئی بھی بات دنیا کی نظروں سے اس درجہ پوشیدہ نہیں ہے جس قدر کہ یہ اصل عظیم۔ اگر ایک شخص ہر طرح کے خارجی اثرات سے خالی الذہن ہو کر قرآن کا مطالعہ کرے اور اس کے صفحات میں جا بجا اس اصل عظیم کے قطعی اور واضح اعلانات پڑھے اور پھر دنیا کی طرف نظر اٹھائے، جو قرآن کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں سمجھتی کہ بہت سی مذہبی گروہ بندیوں کی طرح وہ بھی ایک مذہبی گروہ بندی ہے، تو یقیناً وہ حیران ہو کر لپکا اٹھیکا، یا تو اس کی نکاہیں اسے دھوکے دے رہی ہیں، یا دنیا ہمیشہ انکھیں کھولے بغیر ہی اپنے فیصلے صادر کر دیا کرتی ہے۔

دین کی حقیقت اور قرآن کی تشریحات

اس حقیقت کی توضیح کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرتبہ تفصیل کے ساتھ یہ بات واضح کر دی جائے کہ جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے، قرآن کی دعوت کیا ہے

اور کس راہ کی طرف نفع انسانی کو لے جانا چاہتی ہے؟

جمعیت بشری کی ابتدائی وحدت

اس باب میں قرآن نے جو کچھ بیان کیا ہے، اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

وہ کہتا ہے، ابتدا میں انسانی جمعیت کا یہ حال تھا کہ لوگ قدرتی زندگی بسر کرتے تھے اور ان میں نہ تو کسی طرح کا باہمی اختلاف تھا نہ کسی طرح کی مخالفت، سب کی زندگی ایک ہی طرح کی تھی اور سب اپنی قدرتی یکانگت پر قانع تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ نسل انسانی کی کثرت اور ضروریات معیشت کی وسعت سے طرح طرح کے اختلافات پیدا ہو گئے۔ اور اختلافات نے تفرقہ و انقطاع اور ظلم و فساد کی صورت

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ
 وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ
 مِلَّتَهُمْ وَقُلْ إِنِّي هُدَىٰ
 اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ (۱۳:۲)

اور زیاد رکھو) یہودی تم سے خوش ہونے والے
 نہیں جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو
 اور یہی حال نصاریٰ کا ہے (اے پیغمبر) تم ان سے
 کہو اللہ کی ہدایت کی راہ تو وہی ہے جو اللہ ہی

ہے (یعنی ہدایت کی حقیقی اور عالمگیر راہ)

یہ ”الہدٰی“ یعنی ہدایت کی ایک ہی اور حقیقی راہ کو نشی ہے؛ قرآن کتابِ وحی

الہی کی عالمگیر ہدایت ہے جو اول دن سے دنیا میں موجود ہے، اور بلا تفریق و امتیاز تمام نوعِ
 انسانی کے لیے ہے۔ وہ کتاب ہے جس طرح خدا نے وجدان، حواس اور عقل کی ہدایت میں نہ تو نسل و
 قوم کا امتیاز رکھا نہ زمان و مکان کا۔ اسی طرح اس کی ہدایت وحی بھی ہر طرح کے تفرقہ و امتیاز
 سے پاک ہے۔ وہ سب کے لیے ہے، اور سب کو دی گئی ہے، اور اس ایک ہدایت کے سوا اور
 جتنی ہدایتیں بھی انسانوں نے سمجھ رکھی ہیں، سب انسانی بناوٹ کی راہیں ہیں۔ خدا کی ٹھہرائی
 ہوئی راہ صرف یہی ایک راہ ہے۔

اسی لیے وہ ہدایت کی ان تمام صورتوں سے یک قلم انکار کرتا ہے جو اس صل سے منحرف
 ہو کر طرح طرح کی مذہبی گروہ بندیوں اور متخالف ٹولوں میں بٹ گئی ہیں۔ اور سعادت و نجات
 کی عالمگیر حقیقت خاص خاص گروہوں اور حلقوں کی میراث بنالی گئی ہے۔ وہ کتاب ہے
 انسانی بناوٹ کی یہ الگ الگ راہیں ہدایت کی راہ نہیں ہو سکتیں۔ ہدایت کی راہ تو
 وہی عالمگیر ہدایت کی راہ ہے۔ اسی عالمگیر ہدایت وحی کو وہ ”الدِّین“ کے نام سے
 پکارتا ہے یعنی نوعِ انسانی کے لیے حقیقی دین اور اسی کا نام اس کی زبان میں ”الاسلام“

وَأَنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا
اور کوئی قوم دنیا کی ایسی نہیں جس میں (بد عملیوں کے نتائج سے)

نَذِيرُهُ (۲۵ : ۳۵)
متنبہ کرنے والا خدا کا کوئی رسول نہ گذرا ہو۔

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَوَكَالٌ
رے پیغمبر بلاشبہ تم اس کے سوا اور کیا ہو کہ (بد عملیوں کے نتائج سے)

قَوْمِهِ رَهَادِهِ (۱۳ : ۹)
متنبہ کرنے والے ہو اور دنیا میں ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنیوالا ہوا ہے

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ
اور ہر قوم کے لیے ایک رسول ہو۔ پس جب رسول ظاہر ہوا ہو

فَضَىٰ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۰﴾
تو تمام باتوں کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے

نسل انسانی کے ابتدائی
وہ کہتا ہے، نسل انسانی کے ابتدائی عہدوں میں کتنے ہی پیغمبر گذرے ہیں جو
یکے بعد دیگرے مبعوث ہوئے اور قوموں کو پیغام حق پہنچایا۔
عہد اور خدا کے رسول

وَلَمَّا أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ه
اور کتنے ہی نبی ہیں جو ہم نے پہلوں میں یعنی ابتدائی

(۵ : ۲۳)
عہد کی قوموں میں مبعوث کیے۔

عدل الہی اور بعثتِ رسل
وہ کہتا ہے، یہ بات عدل الہی کے خلاف ہے کہ ایک گروہ اپنے اعمالِ بدیہ کے لئے

جواب دہ ٹھہرا جائے۔ حالانکہ اس کی ہدایت کے لیے کوئی رسول نہ بھیجا گیا ہو۔

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ
اور ہمارا قانون یہ ہے کہ جب تک ہم ایک پیغمبر

مبعوث کر کے راہ ہدایت دکھانے میں اس وقت تک
سُؤْلًا (۱۶ : ۱۷)

رپا دہش عمل میں عذاب دینے والے نہیں۔

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ
اور (یاد رکھو) تمہارے پروردگار کا قانون یہ ہے کہ وہ

حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَّهَاتِ سُوْلًا يَتْلُو
کبھی انسان کی بستیوں کو رپا دہش عمل میں ہلاک نہیں

عَلَيْهِمْ أَيْتَادٌ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي
کرتا جب تک کہ ان میں ایک پیغمبر مبعوث نہ کر دے اور وہ

الْقُرَىٰ الْأَوَّاهِلُونَ الظَّالِمُونَ
خدا کی آیتیں پڑھ کر نہ منادے۔ اور ہم کبھی بستیوں کو ہلاک

کرنے والے نہیں، مگر صرف اسی حالت میں کہ ان کے باشندوں نے ظلم کا شیوہ اختیار کر لیا ہو۔

اختیار کر لی۔ ہر گروہ دوسرے گروہ سے نفرت کرنے لگا۔ اور ہر زبردست زیر دست کے حقوق یا مال کرنے لگا۔ جب یہ صورت حال پیدا ہوئی، تو ضروری ہوا کہ نوع انسانی کی ہدایت اور عقل و صداقت کے قیام کے لیے وحی الہی کی روشنی نمودار ہو۔ چنانچہ یہ روشنی نمودار ہوئی اور خدا کے رسولوں کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ وہ ان تمام رہنماؤں کو جن کے ذریعے اس ہدایت کا سلسلہ قائم ہوا، رسول کے نام سے تعبیر کرتا ہے۔ کیونکہ وہ خدا کی سچائی کا پیغام پہنچانے والے تھے۔ اور رسول کے معنی پیغام پہنچانے والے کے ہیں۔

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً
فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ
مِنْ رَبِّكَ لَفَظَّ بَيْنَهُمُ بِمَا فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ (۱۰: ۱۹)

اور ابتدا میں تمام انسانوں کا ایک ہی گروہ تھا اللہ
اللہ گروہوں میں متفرق نہ تھے، پھر ایسا ہوا کہ وہ باہم
دگر مختلف ہو گئے اور اگر اس بارے میں تمہارے پروردگار
نے پہلے سے فیصلہ نہ کر دیا ہوتا، یعنی یہ کہ انسانوں میں اختلاف

ہوگا، اور مختلف رہیں لوگ اختیار کریں گے، تو جن باتوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں انکار نہیں کیا جاتا
فَصِلْهُمُ بِنُورِ الْبَيِّنَاتِ
كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَفَبَعَثَ
اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
وَإُنزِلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ
اور بد عملی کے نتائج سے متنبہ کرتے۔ نیز ان کے ساتھ
الکتاب یعنی وحی الہی سے لکھی جانے والی تعلیم نازل کی تاکہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرنے لگے تھے، ان میں وہ

یہ ہدایت کسی خاص ملک و قوم یا عہد کے لیے مخصوص نہ تھی بلکہ تمام نوع انسانی کے لیے تھی، چنانچہ ہر زمانے اور ہر ملک میں، یکساں طور پر، اس کا ظہور ہوا۔ قرآن کہتا ہے، دنیا کا کوئی گوشہ نہیں جہاں نسل انسانی آباد ہوئی ہو اور خدا کا کوئی رسول مبعوث نہ ہوا ہو۔

کی پرستش کرنی، اور نیک عملی کی زندگی بسر کرنی۔ اس کے علاوہ اور اس کے خلاف جو کچھ بھی دین کے نام سے کہا جاتا ہو، دین حقیقی کی تعلیم نہیں ہے۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ
اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

اور بلاشبہ ہم نے دنیا کی ہر قوم میں ایک پیغمبر مبعوث کیا

جس کی تعلیم یہ تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، اور طاغوت

سے یعنی شرک اور شریعتوں کے اغوا سے اجتناب کرو

اور دے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول دنیا میں

نہیں بھیجا، مگر اس وحی کے ساتھ، کہ میرے سوا کوئی

معبود نہیں، پس میری ہی عبادت کرو!

(۳۸:۱۶)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ

إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

فَاعْبُدُونِ (۲۴:۲۱)

وہ کہتا ہے، دنیا میں کوئی بانی مذہب بھی ایسا نہیں ہوا ہے جس نے ایک ہی دین پر اکٹھے رہنے اور تفرقہ و اختلاف سے

سب نے ایک ہی دین پر اکٹھے رہنے اور تفرقہ و اختلاف سے بچنے کی تعلیم دی

بچنے کی تعلیم نہ دی ہو۔ سب کی تعلیم یہی تھی کہ خدا کا دین بچھڑے ہوئے انسانوں کو جمع کر دینے کے لیے ہے۔ الگ الگ کر دینے کے لیے نہیں ہے۔ پس ایک پروردگار عالم کی بندگی و نیاز میں سب متحد ہو جاؤ اور تفرقہ و مخالفت کی جگہ باہمی محبت و یک جہتی کی راہ اختیار کرو۔

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

وَإِنِّي رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (۵۲:۲۳)

اور (دیکھو) یہ تمہاری امت، فی الحقیقت ایک ہی

امت ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، پس (میرے)

عبودیت و نیاز کی راہ میں تم سب ایک ہو جاؤ اور (نا فرمانی سے بچو۔)

وہ کہتا ہے، خدانے تمہیں ایک ہی جامعہ انسانیت دیا تھا، لیکن تم نے طح طرح کے بھیس

اور نام اختیار کر لیے۔ اور رشتہ انسانیت کی وحدت سینکڑوں ٹکڑوں میں بکھر گئی۔ تمہاری نسلیں بہت

سی ہیں، اس لیے تم نسل کے نام پر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہو۔ تمہارے وطن بہت سے بن گئے ہیں۔ اس لیے اختلافِ وطن کے نام پر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو۔ تمہاری قومیں ہشتاد ہیں اور

خدا کے ان رسولوں اور دین الہی کے داعیوں میں سے بعض کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے، بعض کا نہیں کیا گیا۔

بعض رسولوں کا ذکر کیا گیا بعض کا نہیں کیا گیا

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ
مِنْهُمْ مِّن قَبْلِ صِدْقِنا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ
مَّن لَّا نَقْضُ عَهْدَنا عَلَيْهِمْ (۴۸:۲۰)

اور دے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کتنے ہی پیغمبر مبعوث کئے
ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے حالات تمہیں سنائے ہیں، کچھ ایسے ہیں
جن کے حالات نہیں سنائے (یعنی قرآن میں ان کا ذکر نہیں کیا گیا)

قوم نوح اور عاد و ثمود کے بعد کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں، اور ان میں کتنی ہی رسول مبعوث ہو چکے ہیں جن کا ٹھیک ٹھیک حال اللہ ہی کو معلوم ہے۔

بے شمار قومیں اور
بے شمار رسول

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ
مِن بَعْدِهِمْ هَلْ يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا
أَيْدِيَهُمْ فِي أَقْوَاحِهِمْ (۱۲: ۱۹)

تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں، کیا تم تک ان
کی خبر نہیں پہنچی؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود
اور وہ قومیں جو ان کے بعد ہوئیں جن کی ٹھیک
ٹھیک تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان سب
میں ان کے پیغمبر بچائی کی روشنیوں کے ساتھ

مبعوث ہوئے مگر انھوں نے جہل و سرکشی سے ان کی تعلیم انہی پر یونانی اور کان دھرنے سے انکار کر دیا۔

فطرت الہی کی راہ کائنات ہستی کے ہر گوشے میں ایک ہی ہے
وہ نہ تو ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے، نہ باہم دیگر مختلف۔ پس

ہدایت ہمیشہ ایک ہی رہی اور وہ ایمان
اور عمل صالح کی دعوت کے سوا کچھ نہ تھی

ضروری تھا کہ یہ ہدایت بھی اول دن سے ایک ہی ہوتی، اور ایک ہی طرح یہ تمام انسانوں کو مخاطب
کرتی۔ چنانچہ قرآن آتنا ہے، خدا کے جتنے پیغام بر پیدا ہوئے، خواہ وہ کسی زمانے اور کسی گوشے
میں ہوئے ہوں، سب کی راہ ایک ہی تھی، اور سب خدا کے ایک ہی عالمگیر قانون سعادت کی
تعلیم دینے والے تھے۔ یہ عالمگیر قانون سعادت کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح کا قانون ہے، یعنی ایک ہی عالم

نوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا
وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ
أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

(۲۲ : ۱۳)

راہ قرار دی ہو جس کی وصیت نوح کو کی گئی
تھی اور جس پر چلنے کا حکم ابراہیم، موسیٰ اور
عیسیٰ کو دیا تھا۔ ان سب کی تعلیم یہی تھی کہ
کہ اللہ تعالیٰ (یعنی خدا کا ایک ہی دین قائم رکھو

اسی بنا پر وہ بطور ایک دلیل کے اس بات پر زور دیتا ہے
کہ اگر تمہیں میری تعلیم کی سچائی سے انکار ہو تو کسی مذہب کی الہامی
کتاب سے بھی ثابت کر دکھاؤ کہ دین حقیقی کی راہ اس کے سوا کچھ اور
بھی ہو سکتی ہے۔ تم جس مذہب کی بھی حقیقی تعلیم دیکھو گے، اہل دنیا وہی ملے گی۔

قرآن کی تحدی کہ اس حقیقت
کے خلاف کوئی مذہبی تعلیم اور
روایت نہیں پیش کی جاسکتی ہے

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا

(اے پیغمبر! ان سے) کہ دو اگر تمہیں میری تعلیم سے

ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِيَ وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي

انکار ہو تو) اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ تعلیم موجود ہو جو حق اور

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ

میرے سامنے یقین رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ تمام

فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَا

تعلیمیں بھی موجود ہیں جو مجھ سے پہلے قوموں کو دی

مِن قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي

تیں۔ تم ثابت کر دکھاؤ، کسی نے بھی میری تعلیم

إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا عَبْدُ وَ

کے خلاف تعلیم دی ہے) اصل یہ ہے کہ ان (منکرین حق)

میں اکثر آدمی ایسے ہیں جنہیں سرے سے امر حق

(۲۱ : ۲۲ : ۲۵)

کی خبر ہی نہیں، اور اس لیے حقیقت کی طرف سے گردن موڑے ہوئے ہیں۔ (اے پیغمبر! یقین کر)

ہم نے تجھ سے پہلے کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں بھیجا جسے اس بات کے سوا کوئی دوسری بات بتلائی گئی ہو کہ

اتنا ہی نہیں، بلکہ وہ کتابوں، علم و بصیرت کے کسی قول اور روایت سے تم ثابت کر دکھاؤ

کہ جو کچھ میں بتلا رہا ہوں، یہی تمام پچھلی دعوتوں کی تعلیم نہیں رہی ہے:

”اور اس میں ایک الگ الگ مذہب ہے“

ہر قوم دوسری قوم سے دست و گریبان ہو رہی ہے۔ تمہارے رنگ یکساں نہیں، اور یہ بھی باہمی نفرت و عناد کا ایک بڑا ذریعہ بن گیا ہے، تمہاری بولیاں مختلف ہیں اور یہ بھی ایک دوسرے سے جدا رہنے کی بہت بڑی حجت بن گئی ہے۔ پھر ان کے علاوہ امیر و فقیر، لڑکرو آقا، صنیع و شریف، ضعیف و قوی، ادنیٰ و اعلیٰ بے شمار اختلاف پیدا کر لیے گئے ہیں، اور سب کا انتشار یہی ہے کہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ، اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہو۔ ایسی حالت میں بتلاؤ، وہ رشتہ کو نشا رشتہ ہی جو اتنے اختلافات رکھنے پر بھی انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دے، اور انسانیت کا بچھڑا ہوا گھرانہ پھراڑا سر لٹو آباد ہو جائے؟ وہ کہتا ہے، صرف ایک ہی رشتہ باقی رہ گیا ہے، اور وہ خدا پرستی کا مقدس رشتہ ہے۔ تم کتنے ہی الگ الگ ہو گئے ہو، لیکن تمہارے خدا الگ الگ نہیں ہو جا سکتے۔ تم سب ایک ہی پروردگار کے بندے ہو، تم سب کی زندگی و نیاز کے لیے ایک ہی معبود کی چوٹ کھٹ ہے، تم بے شمار اختلافات رکھنے پر بھی ایک ہی رشتہ عبودیت میں جکڑے ہوئے ہو، تمہاری کوئی نسل ہو، تمہارا کوئی وطن ہو، تمہاری کوئی قومیت ہو، تم کسی درجے میں اور کسی حلقے کے انسان ہو لیکن جب ایک ہی پروردگار کے آگے سر نیاز جھکا دو گے، تو یہ آسمانی رشتہ تمہارے تمام ارضی اختلافات مٹا دے گا۔ تم سب کے پچھڑے ہوئے دل ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے۔ تم محسوس کرو گے کہ دنیا تمہارا وطن ہے، تمام نسلِ انسانی تمہارا گھرانہ اور تم سب ایک ہی رب العالَمین کی عیال ہو۔

چنانچہ وہ کہتا ہے، خدا کے جتنے رسول بھی پیدا ہوئے، سب کی تعلیم یہی تھی کہ ”الذّٰبِیْنَ“ پر یعنی بنی نوعِ انسانی کے ایسے ہی عالمگیر دین پر قائم رہو، اور اس راہ میں ایک دوسرے سے الگ الگ نہ ہو جاؤ!

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّىٰ بِهِ
اور دیکھو اس نے تمہارے لیے دین کی وہی

عمدوں کی ہدایتوں اور رسالتوں کا تذکرہ ہے۔ وہ ان کی یکسانی، ہم آہنگی، اور وحدۃ التعلیم سے مذہبی صداقت کے تمام مقاصد پر استشہاد کرتا ہے۔

”الدین اور الشرع“

ادیان کا اختلاف اچھا، اگر تمام نوع انسانی کے لیے دین ایک ہی ہے، اور تمام بائیبل مذاہب نے ایک ہی اصل و قانون کی تعلیم دی ہے، تو پھر مذاہب میں اختلاف کیوں ہوا؟ کیوں تمام مذاہب ہی طرح کے احکام، ایک ہی طرح کے اعمال، ایک ہی طرح کے رسوم و طوابع نہ ہوتے؟ کسی مذہب میں عبادت کی ایک خاص شکل اختیار کی گئی ہے، کسی میں دوسری۔ کسی مذہب کے ماننے والے ایک طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، کسی مذہب کے ماننے والے دوسری طرف۔ کسی کے ہاں احکام و قوانین ایک خاص طرح کی نوعیت کے ہیں، کسی کے ہاں دوسری طرح کے۔

اختلاف دین میں نہیں ہوا، شرع و قرآن کتا ہے، مذاہب کا اختلاف دو طرح کا ہے۔ ایک منہاج میں ہوا اور یہ ناگزیر تھا | اختلاف تو وہ ہے جو پیروان مذاہب نے مذہب کی حقیقی تعلیم سے منحرف ہو کر پیدا کر لیا ہے۔ یہ اختلاف مذہب کا اختلاف نہیں ہے۔ پیروان مذاہب کی گمراہی کا نتیجہ ہے۔ دوسرا اختلاف وہ ہے جو فی الحقیقت مذاہب کے احکام و اعمال میں پایا جاتا ہے مثلاً ایک مذہب میں عبادت کی کوئی خاص شکل اختیار کی گئی ہے، دوسرے میں کوئی دوسری شکل تو یہ اختلاف اصل حقیقت کا اختلاف نہیں ہے۔ محض فروع و طوابع کا اختلاف ہے، اور ضروری تھا کہ ظہور میں آتا۔

وہ کتا ہے، مذاہب کی تعلیم دو قسم کی باتوں سے مرکب ہے۔ ایک قسم تو وہ ہے جو ان کی روح و حقیقت ہے، دوسری وہ ہے جن سے ان کی ظاہری شکل و صورت آراستہ کی گئی ہے۔ پہلی چیز اصل ہے دوسری

اَتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا اَوْ
اَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

اگر تم اپنے انکار میں سچے ہو، تو ثبوت میں کوئی
کتاب پیش کرو جو اب سے پہلے نازل ہوئی ہو، یا کم

از کم علم و بصیرت کی کوئی پھلی روایت ہی لادکھاؤ جو تمہارے پاس موجود ہو!

اسی بنا پر وہ تمام مذاہب عالم کی باہم دگر تصدیق کو بھی
بطور ایک دلیل کے پیش کرتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے ان میں

تمام مقدس کتابوں کی باہم دگر تصدیق

اور اس سے قرآن کا استدلال

سے ہر تعلیم دوسری تعلیم کی تصدیق کرتی ہے، جھٹلاتی نہیں، اور جب ہر تعلیم دوسری تعلیم کی تصدیق
کرتی ہے، تو اس سے معلوم ہوا، ان تمام تعلیمات کے اندر کوئی ایک ہی ثابت و قائم حقیقت ضرور
کام کر رہی ہے، کیونکہ اگر مختلف وقتوں، مختلف گوشوں، مختلف قوموں، مختلف ناموں، مختلف
پیرایوں اور مختلف زبانوں سے کوئی بات کہی گئی ہو، اور باوجود ان تمام اختلافات کے بات
ہمیشہ ایک ہی ہو، اور ایک ہی مفہم پر زور دیتی ہو، تو قدرتی طور پر تمہیں ماننا پڑے گا کہ ایسی بات
اصلیت سے خالی نہیں ہو سکتی!

(اے پیغمبر!) اللہ نے تم پر یہ کتاب سچائی کے

ساتھ نازل کی ہے، جو ان کتابوں کی تصدیق کرتی

ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں اور اسی طرح لوگوں

کی ہدایت اس نے تورات اور انجیل نازل کی تھی

اور ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا کی۔ اس میں انسان

کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، اور اس سے پہلے تورات

نازل ہو چکی تھی، وہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔

نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا

لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ

وَالْاِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى

لِلنَّاسِ (۳: ۲)

وَاَتَيْنَاهُ الْاِنْجِيلَ فِيْهِ هُدًى

وَنُوْرٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

مِنَ التَّوْرٰتِ (۵: ۱۴۷)

یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، اس کے بیان و معنی کا ایک بڑا موضوع پھلے

تحویل قبلہ کا معاملہ اور
قرآن کا اعلانِ حقیقت

جب تحویل قبلہ کا معاملہ پیش آیا۔ یعنی پیغمبر اسلام (صلعم) بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، تو یہ بات یہودیوں اور عیسائیوں پر بہت شاق گذری۔ ان کے نزدیک مذہب کا تمام دار و مدار اسی طرح کی ظاہری اور فروری باتوں پر تھا۔ اور انہی کو وہ حق و باطل کا معیار سمجھتے تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، قرآن نے اس معاملہ کو بالکل دوسری ہی نظر سے دیکھا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم اس طرح کی باتوں کو اس قدر اہمیت کیوں دیتے ہو؟ یہ نہ تو حق و باطل کا معیار ہیں، نہ مذہب کی اصل و حقیقت میں انھیں کوئی دخل ہے۔ ہر مذہب نے اپنے اپنے حالات و مقتضیات کے مطابق کوئی ایک طریقہ عبادت کا اختیار کر لیا تھا، اور اس پر لوگ کار بند ہو گئے۔ مقصود اصلی سب کا ایک ہی ہے، اور وہ خدا پرستی اور نیک عملی ہے۔ پس جو شخص سچائی کا طلبگار ہے، اسے چاہیے کہ اصل مقصود پر نظر رکھے، اور اسی کے لحاظ سے ہر بات کو جانچے پرکھے۔ ان باتوں کو حق و باطل کا معیار نہ بنالے۔

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّبُهَا
فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا
تَكُونُوا آيَاتٍ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا
ان اللہ علیٰ کلِّ شئی قدیر

اور (دیکھو) ہر گروہ کے لیے کوئی نہ کوئی سمت ہے جس کی طرف عبادت کرتے ہوئے، وہ اپنا منہ کر لیتا ہے۔ پس اس معاملہ کو اس قدر طول نہ دو، نیکی کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو کہ اصلی کام یہی ہے، تم کسی جگہ بھی

ہو اللہ تم سب کو پائے گا۔ یقیناً اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں!

قرآن کے نزدیک دین کے اعتقاد و عمل کی اصلی باتیں کیا کہیں ہیں؟

پھر اسی صورت میں آگے چل کر صاف صاف لفظوں میں واضح کر دیا ہے کہ اصل دین کیا ہے، اور کن باتوں سے ایک انسان دین کی سعادت و فلاح حاصل کر سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے، دین محض اس طرح کی باتوں میں نہیں دھرا ہے کہ ایک شخص نے عبادت کے وقت پچھم کی طرف منہ کر لیا یا پورب کی طرف۔ اصل دین تو یہ ہے

فرع ہے۔ پہلی چیز کو وہ ”دین“ سے تعبیر کرتا ہے۔ دوسری کو ”شرع“ اور ”نسک“ سے اور اس کے لیے ”منہج“ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ ”شرع“ اور ”منہج“ کے معنی راہ کے ہیں اور ”نسک“ سے مقصود عبادت کا طور طریقہ ہے۔ پھر اصطلاح میں ”شرع“ قانونِ مذہب کو کہنے لگے۔ اور ”نسک“ عبادت کو۔ وہ کہتا ہے، مذہب میں جس قدر بھی اختلاف ان کا اصلی اختلاف ہے، وہ ”دین“ کا اختلاف نہیں محض شرع و منہج کا اختلاف ہے، یعنی اصل کا نہیں ہے، فرع کا ہے حقیقت کا نہیں ہے، ظواہر کا ہے۔ یوح کا نہیں ہے، صورت کا ہے، اور ضروری تھا کہ یہ اختلاف ظہور میں آتا۔ مذہب کا مقصود انسانی جمعیت کی سعادت و اصلاح ہے، لیکن انسانی جمعیت کے احوال و ظروف ہر عہد اور ہر ملک میں یکساں نہیں ہے ہیں، اور نہ یکساں رہ سکتے تھے۔ کسی زمانے کی معاشرتی اور ذہنی استعداد ایک خاص طرح کی نوعیت رکھتی تھی۔ کسی زمانے ایک خاص طرح کی۔ کسی ملک کے حالات ایک خاص طرح کی معیشت چاہتے تھے، کسی دوسرے ملک کے حالات دوسری طرح کی۔ پس جس مذہب کا ظہور جیسے زمانے میں اور جیسی استعداد و طبیعت کے لوگوں میں ہوا، اسی کے مطابق شرع و منہج کی صورت بھی اختیار کی گئی۔ جس عہد اور جس ملک میں جو صورت اختیار کی گئی، وہی اس کے لیے موزوں تھی۔ اس لیے ہر صورت اپنی جگہ بہتر اور حق ہے، اور یہ اختلاف اس سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، جتنی اہمیت نوعِ بشری کے تمام معاشرتی اور طبیعی اختلافات کو دی جاسکتی ہے۔

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا نَسَكَاتَهُمْ
تَأْسِكُوهُ فَلَا يَنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ
وَأَدْعُ إِلَىٰ سَبِيكِ إِنَّكَ لَعَلَىٰ
هُدًى مُّسْتَقِيمٍ (۲۲ : ۶۷)

دے پیغمبر! ہم نے ہر گروہ کے لیے عبادت
کا ایک خاص طور طریقہ ٹھہرا دیا ہے، جس راہ پر وہ
چلتا ہے، پس لوگوں کو چاہیے، اس معاملے میں تم
سے جھگڑا نہ کریں۔ تم لوگو! کو اپنے پروردگار کی

طرف دعوت دو۔ یقیناً تم ہدایت کے سیدھے راستے پر گامزن ہو۔

ہو: اِنَّا انزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ۔ پھر حضرت مسیح کے ظہور کا ذکر کیا جاتا ہے:
 ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ اٰثَرِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ۔ حضرت مسیح کے بعد پیغمبر اسلام کا ظہور ہوا:
 وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ پھر ان مختلف دعوتوں کے ذکر
 کے بعد وہ لوگوں کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّ
 مِنْهَا جَاؤُا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ
 اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ
 فِى مَا اَنْتُمْ فَاَسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ
 ہم نے تم میں سے ہر ایک لیے (یعنی ہر
 دعوت کے پیروں کے لیے) ایک خاص شریعت
 اور راہ ٹھہرا دی۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو
 کا کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ تم سب کو ایک
 امت بنا دیتا، لیکن یہ اختلاف اس لیے ہے کہ
 (۲۸: ۵)

دہر وقت و حالت کے مطابق) تمہیں جو احکام دیے گئے ہیں ان میں تمہاری آزمائش
 کرے پس اس اختلاف کے پیچھے نہ پڑو، نیکی کی راہوں میں ایک دوسرے سے آگے
 نکل جانے کی کوشش کرو۔

اس آیت پر سرسری نظر ڈال کر آگے نہ بڑھ جاؤ۔ بلکہ اس کے
 ایک ایک لفظ پر غور کرو۔ قرآن کا جب ظہور ہوا تو دنیا کا یہ
 حال تھا کہ تمام پیروان مذاہب مذہب کو صرف اس کے ظاہر

پیروان مذہب نے دین کی وجہ سے
 بھلا دی اور شرع کے اختلاف
 کو بناء نزاع بنا لیا

ورسوم ہی میں دیکھتے تھے۔ اور مذہبی اعتقاد کا تمام جوش و خروش اسی طرح کی باتوں میں
 سمٹ آیا تھا۔ ہر گروہ یقین کرتا تھا کہ دوسرا گروہ نجات سے محروم ہے۔ کیونکہ وہ دیکھتا
 تھا، دوسرے کے اعمال و رسوم ویسے نہیں ہیں جیسے خود اس نے اختیار کر رکھے ہیں۔ لیکن
 قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ اعمال و رسوم نہ تو دین کی اصل و حقیقت ہیں، نہ ان کا اختلاف حق و باطل

کہ دیکھا جائے، خدا پرستی اور نیک عملی کے لحاظ سے ایک انسان کا کیا حال ہے۔ پھر تفصیل کے ساتھ بتلایا ہے کہ خدا پرستی اور نیک عملی کی باتیں کیا کیا ہیں؟

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
 اور (دیکھو) نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے (عبادت کے
 قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ
 وقت) اپنا منہ پورب کی طرف اور چیم کی طرف کر لیا
 الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 یا اس طرح کی کوئی وکرات ظاہری رسم اور ڈھنگ کی
 وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ النَّبِيِّينَ
 کر لی، نیکی کی راہ تو اس کی راہ ہے جو اللہ پر، آخرت کے
 وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
 دن پر، ملائکہ پر، تمام کتابوں پر، اور تمام نبیوں پر ایسا
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
 لاتا ہے۔ اپنا مال خدا کی محبت کی راہ میں، رشتہ داروں
 وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَ
 یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیتا ہے
 فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
 اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کرتا ہے۔ نماز قائم
 وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ
 کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، قول و قرار کا پکا ہوتا ہے
 إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ
 ہے، تنگی اور مصیبت کی گھڑی ہو، یا خوف و ہراس کا
 فِي الْبُاسِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
 وقت، ہر حال میں ثابت قدم رہتا ہے (سو یاد رکھو)
 أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ
 ایسے ہی لوگ ہیں (جو اپنی دینداری میں) سچے ہیں،
 هُمُ الْمُتَّقُونَ (۲: ۱۷۷)
 اور یہی ہیں جو برائیوں سے بچنے والے ہیں۔

جس کتاب میں تیرہ سو برس سے یہ آیت موجود ہے، اگر دنیا اس کی دعوت کا مقصد

اصلی نہیں سمجھ سکتی، تو پھر کون سی بات ہے جسے دنیا سمجھ سکتی ہے؟

خدا کی حکمت اسی کی مقتضی ہوئی
 سورہ مائدہ میں ہم دیکھتے ہیں، ایک خاص ترتیب کے ساتھ مختلف
 دعوتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ذکر حضرت موسیٰ اور تورات سے شروع ہوتا
 کہ اختلاف ترائع ظہور میں آئے

اس موقع پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں کہیں قرآن نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر خدا چاہتا تو تمام انسان ایک ہی راہ پر جمع ہو جاتے "یا ایک ہی قوم بن جاتے" جیسا کہ آیت مندرجہ صدر میں ہے، تو ان سب کے مقصود اسی حقیقت کا اظہار ہے۔ وہ چاہتا ہے، یہ بات لوگوں کے دلوں میں اتار دے کہ فکر و عمل کا اختلاف طبیعت بشری کا قدرتی خاصہ ہے۔ اور جس طرح ہر گوشے میں موجود ہے، اسی طرح مذہب کے معاملے میں بھی موجود ہے۔ پس اس اختلاف کو حق و باطل کا معیار نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ کتنا ہے، جب خدا نے انسان کی طبیعت ہی ایسی بنائی ہے کہ ہر انسان ہر قوم ہر عہد، اپنی اپنی سمجھ، اپنی اپنی پسند اور اپنا طور طریقہ رکھتا ہے، اور ممکن نہیں کسی ایک چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی تمام انسانوں کی طبیعت ایک طرح کی ہو جائے۔ تو پھر کیوں کر ممکن تھا کہ مذہبی اعمال و رسوم کی راہیں مختلف نہ ہوں۔ اور سب ایک ہی طرح کی وضع و حالت اختیار کر لیتے؟ یہاں بھی اختلاف ہونا تھا۔ اور اختلاف ہوا کسی نے ایک طریقے سے اصل مقصود حاصل کرنا چاہا، کسی نے دوسرے طریقے سے، لیکن اصل مقصود یعنی خدا پرستی اور نیک عملی کی تعلیم تو اس میں سب متفق رہے پس جب اصل مقصود سب کا ایک ہے تو محض ظوہر اعمال اختلاف سے کیوں ایک دوسرے کے مخالف و معاند نہ ہو جائیں؟ کیوں ہر گروہ دوسرے گروہ کو جھٹلائے؟ کیوں مذہبی سچائی کسی ایک ہی نسل و گروہ کی میراث سمجھ لی جائے؟ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شریعتوں کے اس اختلاف ہی کے لیے نہیں، بلکہ فکر و عمل کے ہر اختلاف کے لیے رواداری اور وسعت نظر کی تعلیم دینا ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ اس کی دعوت کے خلاف جبر و تشدد کام میں لادے تھے، ان کی طرف سے بھی اسے معذرت کرنے میں تامل نہیں ایک موقع پر خود پیغمبر اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے کتنا ہے، تم جو ش دعوت میں چاہتے ہو کہ ہر انسان کو راہ حقیقت دکھا دو، لیکن تمہیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اختلاف فکر و عمل طبیعت انسانی کا قدرتی خاصہ ہے۔ تم بہ جبر کسی اندر ایک بات نہیں اتار دے سکتے:

کا اختلاف ہے۔ یہ محض مذہب کی عملی زندگی کا ظاہری ڈھانچا ہے، مگر روح و حقیقت ان سے بالاتر ہے اور وہی اصل دین ہے۔ یہ اصل دین کیا ہے؟ ایک خدا کی پرستش اور نیک عملی کی زندگی یہ کسی ایک گروہ ہی کی میراث نہیں ہے کہ اس کے سوا کسی انسان کو نہ ملی ہو۔ یہ تمام مذاہب میں یکساں طور پر موجود ہے، اور چونکہ یہ اصل دین ہے، اس لیے نہ تو اس میں تغیر ہوا، نہ کسی کا اختلاف رونما ہوا۔ اعمال و رسوم فرع ہیں، اس لیے ہر زمانے اور ہر ملک کی حالت کے مطابق بدلتے رہے، اور جس قدر بھی اختلاف ہوا، انھیں میں ہوا

پھر وہ کہتا ہے، اعمال و رسوم کے اس اختلاف کو تم اس قدر اہمیت کیوں دے رہے ہو؟ خدا نے ہر زمانے اور ہر ملک کے لیے ایک خاص طرح کا طور طریقہ ٹھہرایا تھا جو اس کی حالت اور ضرورت کے مطابق مناسب تھا اور وہ اس پر کاربند ہو گیا۔ اگر خدا چاہتا تو تمام نوع انسانی کو ایک ہی قوم و جماعت بنا دیتا، اور فکر و عمل کا کوئی اختلاف وجود میں ہی نہ آتا، لیکن معلوم ہے کہ خدا نے ایسا نہیں چاہا۔ اس کی حکمت کا مقنا یہی ہوا کہ فکر و عمل کی مختلف حالتیں پیدا ہوں۔ پس اس اختلاف کو حق و باطل کا اختلاف کیوں بنا لیا جائے؟ کیوں اس اختلاف بنا پر ایک جماعت و مہری جماعت سے برسر پر کار رہے؟ اصل چیز حق، تمام تر توجہ مبذول کرنی چاہیے "خیرات" ہی۔ یعنی نیکی کے کام ہیں۔ اور تمام اعمال و رسوم بھی انہی کے لیے ہیں۔

غور کرو۔ اس آیت میں اِجْلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاہَا یعنی تم میں سے ہر جماعت کے لیے ہم نے ایک شرع اور "منہج" ٹھہرایا۔ یہ نہیں کہا کہ ایک "دین" ٹھہرایا کیونکہ دین تو سب کے لیے ایک ہی ہے۔ اس میں تعدد اور تنوع نہیں ہو سکتا۔ البتہ شرع و منہج سب کے لیے یکساں نہیں ہو سکتے۔ ضروری تھا کہ ہر عہد اور ہر ملک کے احوال و ظروف کے مطابق مختلف ہوں۔ پس مذاہب کا اختلاف اصل کا اختلاف نہیں ہوا، محض فرع کا اختلاف ہوا۔

وہ کہتا ہے، اس لیے کہ اگرچہ تمام مذاہب سچے ہیں، لیکن تمام مذاہب کے پیرو تپائی سے منحرف ہو گئے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب کو ان کی گم شدہ تپائی پر از سر نو جمع کر دیا جائے اس سلسلہ میں اس نے پیروانِ مذاہب کی تمام گمراہیاں ایک ایک کر کے گنائی ہیں وہ اعتقادی اور عملی دونوں طرح کی ہیں۔ من جملہ ان کے ایک سب سے بڑی گمراہی جس پر جا بجا زور دیتا ہے، وہ ہے جسے اس نے "تشیع" اور "تخریب" کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ عربی میں "تشیع" اور "تخریب" کے معنی یہ ہیں کہ الگ الگ جتھے بنا لینا، اور ان میں ایسی روح کا پیدا ہو جانا جسے اردو میں گروہ پرستی کی روح سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

انَّ الَّذِينَ فَسَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ تَمَيَّنُّبَهُمْ بَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (۱۶۰ : ۴)

فَنَقُطِعُ أَوْ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

جین لوگوں نے اپنے ایک ہی دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور الگ الگ گروہ بندیوں میں بیٹ گئے، تمہیں ان سگروٹی واسطہ نہیں۔ ان کا معاملہ خدا کے ہولے ہے۔ جیسے کچھ ان کے عمل ہے پھر لوگوں نے ایک دوسرے سے کٹ کر جدا جدا دین بنا لیے۔ ہر ٹولی کے پلے جو کچھ پڑ

گیا ہے، اسی میں مگن ہے۔ (۵۳ : ۲۳)

تشیع اور تخریب کی حقیقت "تشیع" اور "تخریب" کی گمراہی سے کیا مقصود ہے، اسے پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے۔ وہ کہتا ہے، خدا کے ٹھہرائے ہوئے دین کی حقیقت تو یہ تھی کہ نوعِ انسانی پر خدا پرستی اور نیک عملی کی راہ کھولنا تھا۔ یعنی خدا کے اس قانون کا اعلان کرنا تھا کہ دنیا کی ہر چیز کی طرح انسانی افکار و اعمال کے بھی خواص و نتائج ہیں۔ اچھے فکر و عمل کا بدلہ اچھا ہے، برے فکر و عمل کا بدلہ بُرا ہے، لیکن لوگوں نے یہ حقیقت فراموش کر دی اور دینِ مذہب کو نسلوں

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ
فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا
أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (۱۰: ۹۹)

اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو زمین میں انسان
ہیں، سب ایمان لے آتے دیکھیں تم دیکھ رہے
ہو کہ اس کی حکمت کا فیصلہ یہی ہوا کہ ہر انسان
اپنی اپنی سمجھ اور اپنی راہ رکھے، پھر کیا تم سمجھتے
وہ کہتا ہے، انسان کی طبیعت ایسی واقع ہوتی ہے کہ ہر جماعت کو اپنا ہی طور طریقہ اچھا
دکھائی دیتا ہے، وہ اپنی باتوں کو دوسروں کی مخالفانہ نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا جس طرح تمہاری
نظر میں سب بہتر راہ تمہاری ہے، ٹھیک اسی طرح دوسروں کی نظر میں سب بہتر راہ ان کی ہے،
پس اس کے سوا چارہ نہیں کہ اس بارے میں تکل اور رواداری اپنے اندر پیدا کرو۔

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ
عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ لَكَ ذُنُوبًا
لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ
رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۶: ۱۰۸)

اور (دیکھو) جو لوگ خدا کو چھوڑ کر دوسرے
معبودوں کو پکارتے ہیں، تم ان پر سبب نہ
نہ کرو۔ کیونکہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ لوگ بھی ازراہ
جہل و نادانی خدا کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔
(یاد رکھو) ہم نے انسان کی طبیعت ہی ایسی بنائی
ہے کہ ہر گروہ کو اپنا ہی عمل اچھا دکھائی دیتا ہے

”تشیع اور تخریب کی گمراہی اور تجدید دعوت کی ضرورت“

اچھا، جب تمام مذاہب کا اصل مقصد ایک ہی، اور سب کی بنیاد سچائی پر ہے
تو پھر قرآن کے ظہور کی ضرورت کیا تھی؟

گتے ہیں، اصلیت سے انحراف کا نتیجہ ہیں۔

یہودیت اور نصرانیت کی
گروہ بندی اور اس کا رد
چنانچہ آیات مندرجہ صدر کے علاوہ حسب ذیل آیات میں بھی
اسی حقیقت پر زور دیا گیا ہے:

وَقَالُوا لَنْ نَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا
مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًا
يَلُكُ أَمَا نِيَّهُمْ قُلْ هَاتُوا
بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ
وَهُوَ حَسِينٌ فَلَهُ أَجْرٌ ه
عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٥ (١٠٤: ٢)

اور یہود اور نصاریٰ نے کہا، جنت میں کوئی انسان
داخل نہیں ہو سکتا، جب تک یہود اور نصاریٰ نہ
ہوں یعنی جب تک یہودیت اور نصرانیت کی
گروہ بندیوں میں داخل نہ ہو سیران لوگوں کی
دجاہلانہ منگیں ہیں۔ (اے پیغمبر!) ان سے کہ
دو اگر تم اس زعم باطل میں پچھے ہو تو تباؤ
نہندی دلیل کیا ہو؟ رہاں بلاشبہ نجات کی راہ
کھلی ہوئی ہو، مگر وہ کسی خاص گروہ بندی کی راہ
نہیں ہو سکتی۔ وہ تو ایمان و عمل کی راہ ہے جس کسی نے بھی خدا کے آگے سر جھکا دیا، اور وہ
نیک عمل بھی ہو تو خواہ یہودی اور نصرانی ہو، خواہ کوئی نبی ہو، وہ اپنے پروردگار سے اپنا اجر

یہودیوں کی منگیں
نہیں ہو سکتی۔ وہ تو ایمان و عمل کی راہ ہے جس کسی نے بھی خدا کے آگے سر جھکا دیا، اور وہ
نیک عمل بھی ہو تو خواہ یہودی اور نصرانی ہو، خواہ کوئی نبی ہو، وہ اپنے پروردگار سے اپنا اجر

دوسری جگہ یہی حقیقت زیادہ واضح لفظوں میں بیان کی گئی ہے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ
هَادُوا وَالنَّصْرِيُّ وَالصَّابِئِينَ
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٥ ٥٩: ٢

جو لوگ (پیغمبر اسلام پر) ایمان لائے ہیں وہ
ہوں، یا وہ لوگ ہوں جو یہودی کہلاتے ہیں یا نصاریٰ
اور صابئی ہوں (کوئی بھی ہو) لیکن جو کوئی بھی اللہ
پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اور اس کے کام
بھی اچھے ہوئے تو وہ اپنے ایمان و عمل کا اجر

قوموں، ملکوں اور طرح طرح کی رسموں اور رواجوں کا ایک جتھہ بنا لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب انسان کی نجات و سعادت کی راہ یہ نہیں سمجھی جاتی کہ کس کا اعتقاد اور عمل کیسا ہو، بلکہ سارا دار و مدار اس پر آگے ٹھہر گیا ہے کہ کون کس جتھے اور گروہ بندی میں داخل ہے؟ اگر ایک آدمی کسی خاص مذہبی گروہ بندی میں داخل ہے، تو یقین کیا جاتا ہے کہ وہ نجات یافتہ ہے، اور دین کی سچائی اسے مل گئی۔ اگر داخل نہیں ہے تو یقین کیا جاتا ہے کہ نجات کا دروازہ اس پر بند ہو گیا، اور دین کی سچائی میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ گویا دین کی سچائی، آخرت کی نجات، اور حق و باطل کا معیار تمام تر گروہ بندی اور گروہ پرستی ہو گئی۔ اعتقاد اور عمل کوئی چیز نہیں ہے، پھر باوجودیکہ تمام مذاہب کا مقصد وہی ایک ہی ہے، اور سب ایک ہی پروردگار عالم کی پرستش کرنے کے مدعی ہیں، لیکن ہر گروہ یقین کرتا ہے کہ دین کی سچائی صرف اسی کے حصے میں آئی ہے۔ باقی تمام نوع انسانی اس سے محروم ہے۔ چنانچہ ہر مذہب کا پیرو دوسرے مذہب کے خلاف نفرت و تعصب کی تعلیم دیتا ہے، اور دنیا میں خدا پرستی اور دین داری کی راہ، سراسر بغض و عداوت، نفرت و توخس اور قتل و خونریزی کی راہ بن گئی ہے!

اس سلسلہ میں قرآن نے جن مہمات پر زور دیا ہے، ان میں تین مہمات

اس بارے میں دعوت
قرآنی کی تین مہمات

سب نمایاں ہیں:

(۱) انسان کی نجات و سعادت کا دار و مدار اعتقاد و عمل پر ہے، نہ کہ کسی خاص گروہ بندی پر۔

(۲) نوع انسانی کے لیے دین الہی ایک ہی ہے، اور یکساں طور پر سب کو اسی کی تعلیم دی گئی ہے۔ پس یہ جو پیروان مذہب نے دین کی وحدت اور عالمگیر حقیقت ضائع کر کے بہت سے متخالف اور متخاصم جتھے بنا لیے ہیں، یہ صریح گمراہی ہے۔

(۳) اصل دین توحید ہے یعنی ایک پروردگار عالم کی براہ راست پرستش کرنی، اور تمام بائبلان مذاہب نے اسی کی تعلیم دی ہے۔ اس کے خلاف جس قدر عقائد اور اعمال اختیار کر لیے

پر غور کرو، کوئی انسان ہو، کسی نسل و قوم اور گروہ بندی کا ہو، لیکن جس کسی نے بھی اللہ کے آگے عبودیت کا رُحکا دیا، اور نیک عملی کی زندگی اختیار کی، اس نے دین کی نجات و سعادت پالی اور اس کے لیے کوئی غم اور کھٹکا نہیں!

غور کرو، مذہبی صداقت کی عالمگیر وسعت کا اس سے زیادہ واضح اور ہمہ گیر اعلان

اور کیا ہو سکتا ہے:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَنُبَيِّتَنَّ النَّصْرَىٰ
عَلَىٰ شَيْبَىٰ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيُبَيِّتَنَّ
الْيَهُودَ عَلَىٰ شَيْبَىٰ وَهُمْ يَتْلُونَ
الْكِتَابَ. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ
لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ
يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا
كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (۲: ۱۱۳)

اور یہودیوں نے کہا عیسائیوں کا دین کچھ نہیں
ہے، اسی طرح عیسائیوں نے کہا یہودیوں کے
پاس کیا دھرا ہے۔ حالانکہ دونوں اللہ کی
کتاب پڑھتے ہیں اور دونوں کا سرچشمہ
دین ایک ہی ہے، ٹھیک اسی ہی بات ان لوگوں
نے بھی کہی جو مقدس نوشتوں کا علم نہیں
رکھتے یعنی مشرکین عرب نے کہ وہ بھی صرف اپنے
ہی کو نجات کا وارث سمجھتے ہیں، اچھا جس بات میں باہم دگر جھگڑ رہے ہیں، قیامت کے

دن اللہ اس کا فیصلہ کر دے گا اور اس وقت حقیقت حال سب پر کھل جائے گی

یعنی باوجودیکہ خدا کا دین ایک ہی ہے، اور کتاب الہی یعنی تورات دونوں کے سامنے ہے۔

بائیں ہمہ مذہبی گروہ بندی کا نتیجہ یہ ہے کہ باہم دگر مخالف اور مکذب جتنے قائم ہو گئے ہیں۔ ہر جتنے
دوسرے جتنے کو جھٹلاتا ہے، اور ہر جتنے صرف اپنے ہی کو نجات و سعادت کا مالک سمجھتا ہے!

سوال یہ ہے کہ جب دین کی راہ ایک ہونے کی جگہ بشمار

جتنوں اور ٹولوں میں بٹ گئی، اور ہر جتنے ایک ہی طریقے پر اپنی

سچائی اصلاً سب کے پاس ہے

مگر عملاً سب نے کھودی ہے

اپنے پروردگار سے ضرور پائے گا۔ اس کے لیے نہ تو کسی طرح کا ٹھکا ہے، نہ کسی طرح کی غمگینی!

یعنی دین سے مقصود تو خدا پرستی اور نیک عملی کی راہ تھی، وہ کسی خاص حلقہ بندی کا نام نہ تھا، کوئی انسان ہو، کسی نسل و قوم سے ہو، کسی نام سے پکارا جاتا ہو، لیکن اگر خدا پرست یا ایمان رکھتا ہے، اور اس کے اعمال بھی نیک ہیں، تو دین الہی پر چلنے والا ہے اور اس کے لیے نجات ہے، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں نے ایک خاص طرح کی نسلی اور جماعتی گروہ بندی کا قانون بنا دیا۔ یہودیوں نے گروہ بندیوں کا ایک دائرہ کھینچا اور اس کا نام ”یہودیت“ رکھ دیا جو اس دائرے کے اندر ہے، وہ سچائی پر ہے، اور اس کے لیے نجات ہے۔ جو اس سے باہر ہو وہ باطل پر ہے اور اس کے لیے نجات نہیں۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی ایک دائرہ کھینچ لیا۔ اور اس کا نام ”مسیحیت“ یا کلیسا رکھ دیا۔ جو اس میں داخل ہے، صرف وہی سچائی پر ہے، اور صرف اسی کے لیے نجات ہے۔ جو اس سے باہر ہو، اس کا سچائی میں کوئی حصہ نہیں، اور نجات سے قطعاً محروم۔ باقی رہا عمل و اعتقاد تو اس کا قانون یک قلم غیر موثر ہو گیا۔ ایک شخص کتنا ہی خدا پرست اور نیک عمل ہو، لیکن اگر ”یہودیت“ کی نسلی گروہ بندی یا ”مسیحیت“ کی جماعتی گروہ بندی میں داخل نہیں، تو اسے کوئی یہودی اور عیسائی ہدایت یافتہ انسان تسلیم نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک سخت سے سخت بد عمل اور بد اعتقاد انسان بھی نجات یافتہ سمجھ لیا جائے گا، اگر ان گروہ بندیوں میں داخل ہوگا۔ قرآن ان کے اسی اعتقاد کو ان لفظوں میں نقل کرتا ہے: **كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرًا تَمْتَدُوا** یعنی ہدایت کی راہ اعتقاد اور عمل کی راہ نہیں ہے، بلکہ یہودیت اور نصرانیت کی گروہ بندی کی راہ ہے۔ جب تک کوئی یہودی یا نصرانی نہ ہو جائے، ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کا رد کرتے ہوئے کتابی خدا کی ہدایت جو دنیا کا عالمگیر قانون ہے، وہ بھلا ان خود ساختہ گروہ بندیوں میں کیونکر محدود ہو جاسکتی ہے؟ **بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ** کے نور اور عزم

کو خدا کی عبادت گاہ سمجھنا ہے۔ دوسرے گروہ کی عبادت گاہ اس کی نظروں میں کوئی احترام نہیں رکھتی حتیٰ کہ بسا اوقات وہ مذہب کے نام پر اٹھتا ہے اور دوسروں کی عبادت گاہیں منہدم کر ڈالتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اس سے بڑھ کر انسان کا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ خدا کے بندوں کو خدا کی یاد سے روکا جائے اور صرف اس لیے روکا جائے کہ وہ ایک دوسرے مذہبی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ یا ایک عبادت گاہ ڈھا دی جائے اور اس لیے ڈھا دی جائے کہ وہ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے، دوسرے گروہ کی بنائی ہوئی ہے؟ کیا تمہارے بنائے ہوئے مذہبی جتھوں کے اختلاف سے خدا بھی مختلف ہو گئے؟ اور اس لیے ایک جتھے کی بنائی ہوئی عبادت گاہ تو خدا کی عبادت گاہ ہوئی، مگر دوسرے کی بنائی ہوئی عبادت گاہ خدا کی عبادت گاہ نہیں؟

وَلَا تَتَّبِعُوا الْأُمَّلِينَ تَتَّبِعُوا دِينَكُمْ
 قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَنْ
 يُؤْتِيَ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيَئْتُمْ أَوْ
 يَحْلُوَكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ
 الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ
 يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۷﴾
 اور دیکھ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے
 کہتے ہیں، یہ بات کبھی نہ مانو کہ دین کی جو سعادت
 تمہیں دی گئی ہے (یعنی یہودیوں کو دی گئی
 ہے) ویسی اب کسی دوسرے انسان کو مل
 یا اللہ کے حضور تمہارا خلاف کسی کی کوئی نجات
 چل سکے (اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہ دو
 ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے (اور اس کی راہ سب ایسے کھلی ہوئی ہے) اور فضل اور بخشش
 کا سرشتہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ ہے جسے چاہے دیدے۔ وہ اپنے فضل میں
 بڑی وسعت رکھنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

یعنی یہودیوں کا اعتقاد یہ ہے کہ وحی و نبوت کی ہدایت جو انہیں دی گئی ہے، وہ صرف انہی کے لیے
 ہے، ممکن نہیں، کسی دوسرے انسان یا قوم کو یہ بات حاصل ہو سکے۔ چنانچہ اسی بنا پر وہ کہتے ہیں اپنے مذہب کے
 آدمیوں علاوہ کسی اور کسی کی سچائی اور بزرگی تسلیم نہ کروا دینے بات مانو کہ تمہارا خلاف یعنی یہودیوں کے
 خلاف کسی آدمی کی کوئی دلیل خدا کے حضور مقبول ہو سکتی ہے قرآن اس زعمِ باطل کو روک رہا ہے اور کہتا ہے۔

سچائی کا مدعی ہے، اور ایک ہی طریقے پر دوسروں کو ٹھٹھلا رہا ہے۔ تو اب اس بات کا فیصلہ کیونکر ہو کہ فی الحقیقت سچائی ہے کہاں؟ قرآن کہتا ہے، سچائی اصلاً سب کے پاس ہو مگر عملاً سب نے کھو دی ہے۔ سب کو ایک ہی دین کی تعلیم دی گئی تھی، اور سب کے لیے ایک ہی عالمگیر قانون بتایا تھا۔ لیکن سب نے اصل حقیقت ضائع کر دی، اور "الدین" پر قائم رہنے کی جگہ الگ الگ گروہ بندی کر لیں۔ اب ہر گروہ دوسرے گروہ سے ٹکر رہا ہے اور سمجھتا ہے دین کی سعادت اور نجات صرف اسی کے ورثہ میں آئی ہے۔ دوسروں کا اس میں کوئی حصہ نہیں

عبادت گاہوں میں تفرقہ سورۃ بقرہ میں مندرجہ حدیث آیت کے بعد ہی حسبِ بیان

شروع ہو جاتا ہے :

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسْجِدَ	اور غور کرو، اس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا انسان
اللَّهِ أَنْ يَدَّ كِرْفِيهَا اسْمُهُ	کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی عبادت گاہوں میں
وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مِمَّا	اس نام کی یاد سے مانع آئے اور ان کی ویرانی
كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا	میں کو نشان ہو؟ جن لوگوں کے ظلم و شرارت کا
خَالِفِينَ هُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا	یہ حال ہے، یقیناً وہ اس لائق نہیں کہ خدا کی
جَنَّتُمْ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ	عبادت گاہوں میں قدم رکھیں۔ بجز اس حالت
عَظِيمٌ (۲: ۱۱۴)	کے کہ دوسروں کو اپنی طاقت سے ڈرانے کی

جگہ خود دوسروں کی طاقت سے ڈرے سہمے ہوئے ہوں۔ یاد رکھو ایسے لوگوں کے لیے

دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی سخت ترین عذاب!

یعنی مذہبی گروہ بندی کی گراہی کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا کی عبادت گاہیں تک الگ الگ ہو گئیں

اور باوجود یکہ نام پیران مذہب ایک ہی خدا کے نام پر ہیں، لیکن ممکن نہیں، ایک مذہب کا پیروں دوسرے مذہب کی بنائی ہوئی عبادت گاہ میں جا کر خدا کا نام لے سکے۔ اتنا ہی نہیں۔ بلکہ ہر گروہ صرف اپنی عبادت گاہ

مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ
 خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

تورہ دوزخی گروہ میں ہے ہمیشہ دوزخ میں رہنے والا اور جس کسی نے بھی ایمان کی راہ اختیار کی

قانون نجات کا اعلان عام سورہ نساء میں صرف یہودیوں اور عیسائیوں کو، بلکہ سب کو مخاطب کر کے صاف صاف

اعلان کر دیا ہے۔ ایسا اعلان جس کے بعد کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ
 الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ وَ
 لَا يُجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا
 نَصِيرًا (۲: ۱۲۳)

مسلمانو! یاد رکھو، نجات اور سعادت تلخ تو
 تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی
 آرزوؤں پر خدا کا قانون تو یہ ہے کلچر کوئی بھی
 برائی کرے گا نتیجہ اس سامنے آئے گا اور پھر نہ تو کسی

یہودی سمجھتے تھے، غیر مذہب والوں کے ساتھ
 معاملت میں دیانتداری ضروری نہیں،
 قرآن کا اس پر انکار!

اس مذہبی گروہ بندی کا نتیجہ یہ تھا کہ یہودی سمجھتے تھے سچائی اور
 دیانت داری کے جس قدر بھی احکام ہیں وہ اس نہیں ہیں کہ کھانا
 انسانوں کے ساتھ عمل میں لائے جائیں بلکہ محض اس لیے کہ ایک یہودی دوسرے یہودی کے ساتھ بددیانتی نہ کرے۔
 وہ کہتے تھے کہ اگر ایک وہی ہمارا ہم مذہب نہیں ہو تو ہمارے لیے جائز ہے کہ جس طرح بھی چاہیں اس کا مال
 کھالیں کچھ ضروری نہیں کہ راست بازی و دیانت کے اصول ملحوظ رکھے جائیں چنانچہ یسین میں سورہ
 یسین کی مخالفت کو انہوں نے عرف اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا اور آج تک ان کا طرز عمل
 یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی کو دوسرے یہودی سے ظالمانہ سود نہیں لینا چاہیے لیکن
 ایک یہودی غیر یہودی سے لے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ قرآن ان کے اس عقیدے کا ذکر کرتا اور اسے ان کی بہت

إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ ۖ هِدَايَتُ اللَّهِ هِيَ الْهُدَىٰ الْبَارِعَةُ ۗ وَأَنَّ الْغَيَّ هِيَ الْغَيُّ ۗ إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
 گروہ ہی لیے نہیں ہر سب کے لیے ہر پس جو انسان بھی ہدایت کی راہ چلے گا، ہدایت یافتہ ہو گا خواہ یہودی ہو یا کوئی ہو

یہودیوں کی گروہ بندی کا غرور یہاں تک بڑھ گیا تھا کہ وہ کہتے تھے

یہودی اپنے آپ کو نجات یافتہ امت سمجھتے تھے اور کہتے تھے 'دوزخ کی آگ ہم پر حرام کر دی گئی ہے'

خدا نے دوزخ کی آگ ہم پر حرام کر دی ہے، اگر ہم میں سے کوئی آدمی جہنم میں ڈالا بھی جائے گا تو اس لیے نہیں کہ اسے عذاب میں ڈالا جائے

بلکہ اس لیے کہ گناہ کے دغ و صہبوں سے پاک صاف کر دیا جائے۔ اور پھر جنت میں جا داخل ہو۔ قرآن مجید نے ہم

باطل جا بجا نقل کرتا ہے، اور پھر اس کا رد کرتے ہوئے پوچھتا ہے۔ یہ بات تمہیں کہاں سے معلوم ہو گئی کہ یہودی

گروہ بندی کا ہر فرد نجات یافتہ ہے، اور عذابِ خروسی سے بچھکا رامل چکا ہے؟ کیا تمہیں خدا نے غیر مشروط نجات کا کوئی پتہ لکھ کر دے دیا ہے کہ جہاں ایک انسان یہودی ہو اور آتشِ دوزخ اس پر حرام ہو گئی۔

مگر نہیں دیا ہے تو پھر بتاؤ ایسا اعتقاد رکھنا خدا پر افترا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کے بعد صاف صاف

لفظوں میں خدا کے قانونِ عمل کا اعلان کرتا ہے۔ "جس کسی نے بھی اپنے عمل سے بُرائی کمائی اس کے لیے بُرائی

ہے جس کسی نے بھی بھلائی کمائی اس کے لیے بھلائی ہے۔" یعنی جس طرح سنکھیا کھانے سے ہر کھانے

والا ہلاک ہو جاتا ہے خواہ یہودی ہو یا غیر یہودی اور دودھ پینے سے صحت و توانائی ملتی ہے خواہ پینے

والا کسی نسل و قوم اور گروہ سے تعلق رکھتا ہو۔ اسی طرح عالمِ معنویات میں بھی ہر عمل کا ایک خاصہ ہے اور وہ

اس لیے بدل نہیں جاسکتا کہ عمل کرنے والے کی نسل یا گروہ بندی کیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے:

وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخِذُكُمْ اللَّهُ عَهْدًا فَلَنْ تُخْلَفُوا ۗ سَمِعْتُمْ كَيْفَ عَاهَدُوا لِلَّهِ فَذَكَرُوا عَهْدَهُمْ فَبَدَّلُوا بَدْلًا سَاءً ۚ

اور ان لوگوں نے یعنی یہودیوں، کہا، ہمیں جہنم کی آگ

کبھی چھو والی نہیں۔ اور اگر چھو بھی تو اس سے زیادہ نہیں

کے چند دنوں کے لیے چھوئے۔ اے پیغمبران سے کہو یہ

جو تم کہتے ہو، تو کیا تم نے خدا سے قول و قرار کیا ہے

جو تم کہتے ہو، تو کیا تم نے خدا سے قول و قرار کیا ہے

تقولون على الله ما لا تعلمون بلبي

گروہ بندی کی مگر اسی واضح کرنے کے لیے ایک نہایت سیدھا سادہ سوال ان تینوں کے آگے پیش کیا گیا
 اگر دین کی سچائی گروہ بندیوں کے ساتھ وابستہ ہو تو بتاؤ حضرت ابراہیمؑ کس گروہ بندی آدمی تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس
 وقت تک نہ تو یہودیت کا ظہور ہوا تھا نہ مسیحیت کا اور نہ کوئی دوسری گروہ بندی ہی موجود تھی پھر اگر ابراہیمؑ
 کسی گروہ بندی میں داخل نہ ہونے پر بھی دین جن کی راہ پر تھے، تو بتاؤ وہ راہ کونسی تھی قرآن کتاب ہے وہ اسی
 دین حقیقی کی راہ تھی جو تمہاری تمام بنائی ہوئی گروہ بندیوں کے بالاتر اور نوع انسانی کیلئے عالمگیر قانون نجات ہے یعنی
 خدا کی موحدانہ پرستش اور نیک عملی کی زندگی

والتیغابہ اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا
 تَهْتَدُوا وَمَا أَقْبَلَ بِلِّ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ
 حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ه

اور یہودی کہتے ہیں، یہودی ہو جاؤ، ہدایت پاؤ گے
 نصاریٰ کہتے ہیں نصرانی ہو جاؤ ہدایت پاؤ گے
 پیغمبر! تم کہو نہیں، دانش کی عالمگیر ہدایت

تمہاری ان گروہ بندیوں کی پابند نہیں ہو سکتی، ہدایت کی راہ تو وہی حنیفی راہ ہے جو ابراہیمؑ کا۔

سورہ آل عمران میں یہی مضمون زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے
 يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَخْتَلِفُونَ فِي
 إِبْرَاهِيمَ وَمَا أَنْزَلْنَا
 وَالْإِنْجِيلَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَفْلَا
 تَعْقِلُونَ (۵۸:۳)

اے اہل کتاب! تم ابراہیمؑ کے بارے میں کیوں بحث

کرتے ہو۔ حالانکہ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ تورات

اور انجیل نازل نہیں ہوئیں، مگر اس کے بعد۔ پھر کیا تم

صاف بات بھی نہیں سمجھ سکتے!

یعنی وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے سوال کرتا ہے، تمہاری ان گروہ بندیوں کی تاریخ زیادہ سے

زیادہ توراہ اور انجیل کے ظہور تک جاسکتی ہے کیونکہ ان ہی کی نسبت گروہ بندیوں کے حلقے کھینچے گئے ہیں۔

اچھا بتاؤ تورات پہلے بھی ہدایت یافتہ انسان موجود تھے یا نہیں؟ اگر تھے تو ان کی راہ کیا تھی؟ خود

تمہارا اسرائیلی گھرنے کے تمام بیٹوں کی راہ کیا تھی؟ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کو جس دین
 کی تلقین کی وہ دین کون سا تھا؟ حضرت یعقوبؑ جب بستر مرگ پر تھے اور اپنے بیٹوں کو دین الہی پر قائم رہنے

بڑی گمراہی قرار دیتا ہے۔

وَإِخْلُوهُمْ فِي الْأَسْرِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا قَدْ نَسُوا آيَاتَهُ
 وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ (۵۹:۴) گتے تھے اور ان کی یہ بات کہ لوگوں کا مال ناجائز
 اسی طرح جو یہودی عرب میں پاد تھے وہ کہتے تھے عرب کے ان پڑھ باشندوں کے ساتھ معاملہ کرنے
 میں راست بازی و دیانت داری کچھ ضروری نہیں۔ یہ لوگ بت پرست ہیں۔ ہم ان لوگوں کا مال جس طرح
 بھی کھالیں ہمارے لیے جائز ہے۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي
 الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ
 الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بِلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ
 بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُتَّقِينَ (۷۶:۳)

(یہودیوں کی یہ بد معاشی) اس لیے ہے کہ وہ کہتے
 ہیں (عرب کے ان) ان پڑھ لوگوں سے بد معاشی کرنے
 میں ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی جس طرح بھی ہم
 چاہیں ان کا مال کھالے سکتے ہیں۔ حالانکہ ایسا کہتے
 ہوتے وہ صریح اللہ پر اقرار کرتے ہیں ہاں ان سے باز پرس

ہوا اور ضرور ہو، کیونکہ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ جو کوئی اپنا قول سچائی کے ساتھ پورا کرتا ہے اور برائی
 یعنی ایسا عقیدہ رکھنا خدا کے دین پر صریح افترا ہے۔ خدا کا دین تو یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ سچائی
 کرنی چاہیے اور ہر حال میں راست بازی و دیانت داری کی راہ چلنی چاہیے، خواہ کوئی انسان پورا اور کسی
 اور گروہ کا ہو، کیونکہ سفید ہر حال میں سفید ہے اور سیاہ ہر حال میں سیاہ، کوئی سفید چیز اس لیے کالی نہیں ہو
 جاسکتی کہ کس ڈی کو دی گئی ہے اور کوئی کالی چیز اس لیے سفید نہیں ہو جاسکتی کہ کس نسل اور کس گروہ کے
 ہاتھوں ننگی ہے۔ پس دیانت داری ہر حال میں دیانت داری ہے اور بد دیانتی ہر حال میں بد دیانتی۔

حضرت ابراہیم کی شخصیت سے استشہاد نزل قرآن کے وقت بڑے مذہبی گروہ عرب میں تھے۔
 یہودی، عیسائی اور مشرکین عرب پورے تینوں حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی شخصیت کو یکساں طور پر
 عت احترام کی نظر سے دیکھتے تھے کیونکہ تینوں گروہوں کے مورث اعلیٰ وہی تھے۔ پس قرآن مذہبی

انگ بنا لیے اور ہر جتھا اپنے طور پر یقیں مگن ہو گیا۔

قرآن نے پچھلے رسولوں اور مذہب کے بانیوں میں سے جن جن رہنماؤں کے مواظظ نقل کیے ہیں ان سب میں بھی اصل اصول یہی حقیقت ہی۔ اور عموماً اکثر مواظظ کا خاتمہ دین کی وحدت اور انسان کی عالمگیر اخوت کی تعلیم پر ہی ہوتا ہے۔ مثلاً سورہ مومنون میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا ہے: **وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ** (۳: ۲۳) اس کے بعد ان دعوتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو حضرت نوح کے بعد ہوتی رہیں: **ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَىٰ بَعْدَهُ قُرْآنًا آخِرِينَ ۚ فَارْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ** (۲۳) پھر حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کا ذکر کیا ہے: **ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ** (۲۴) حضرت موسیٰ کے بعد حضرت مسیح (علیہ السلام) کی دعوت نمایاں ہوئی: **وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً ۚ** (۵۲) پھر ان تمام دعوتوں کے بعد یہ صدائے حق بلند ہوتی ہے:

**يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ ۚ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ رُءُوفَةٌ
وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ۚ
فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۚ
كُلٌّ حَرِيبٌ بِمَا كَدَّبَتْ قُلُوبُهُمْ ۚ**

سے کٹ کر جدا جدا دین بنا لیے۔ ہر ٹولی کے لیے جو کچھ پڑ گیا ہے، اسی میں مگن ہے!

یعنی تمام رسولوں نے یکے بعد دیگرے یہی تعلیم دی تھی کہ خدا کی بندگی کرو اور نیک عمل کی

کی وصیت کر رہے تھے تو اس بن سے مقصود کون سا دین تھا؟ یہ تو ظاہر ہے کہ وہ یہودیت یا مسیحیت کی گروہ بندی ہو سکتی، کیونکہ یہ دونوں گروہ بندیوں میں حضرت موسیٰ اور حضرت مسیحؑ کے نام پر کی گئی ہیں اور وہ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت یعقوبؑ وغیرہم سے کئی سو برس بعد پیدا ہوئے پس حلقہ ہوا، مختارے ان خود ساختہ حلقہ ہائے نجات سے بھی کوئی بالاتر راہ نجات موجود ہے جو اس وقت بھی بنی نوع انسانی کے سامنے موجود تھی، جب ان حلقہ بندیوں کا نام و نشان تک نہ تھا، قرآن کہتا ہے، یہی راہ نجات دین کی اصلی راہ ہے۔ اور اسے حاصل کرنے کے لیے کسی گروہ بندی کی نہیں، بلکہ اعتقاد اور عمل کی ضرورت ہے۔

امَّ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ
يَعْقُوبَ الْمَوْتَ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا
تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا لَنَعْبُدَ
الْهٰكُ وَالْهٰكُ اَبَايَكَ اِبْرٰهِيْمَ وَ
اِسْمٰعِيْلَ وَاَسْحٰقَ الْهٰكُ وَاَحَدٌ وَّ
مَعْنٰ لَهُ سُلَيْمٰنٌ ۝۲۵۵ (۱۲۴: ۲۵۵)

پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوبؑ کے
سرانے موت آکھڑی ہوئی تھی اور اس نے اپنی اولاد
سے پوچھا تھا، بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت
کرو گے؟ انھوں نے جواب میں کہا تھا، اسی
ایک خدا کی عبادت کریں گے جس کی تو نے عبادت
کی ہے، اور تیرے بزرگوں، ابراہیمؑ، اسمعیلؑ اور

اصل دین وحدت و اخوت ہی ہے نہ کہ تفرقہ و منافرت
وہ کہتا ہے، دین الہی کی باصل، نوع انسانی کی اخوت و وحدت ہونے کے
تفرقہ و منافرت۔ خدا کے جتنے رسول بھی دنیا میں آئے، سب نے
یہی تعلیم دی تھی کہ تم سب اصلاً ایک ہی امت ہو، اور تم سب کا پروردگار ایک ہی پروردگار
ہے۔ پس چاہیے کہ سب اسی پروردگار کی بندگی کریں۔ اور ایک گھرانے کے بھائیوں کی
طرح مل جل کر رہیں۔ اگرچہ مذہب کے داعی نے اسی راہ کی تعلیم دی، لیکن ہر مذہب کے
پیروں نے اس سے انحراف کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر ملک ہر قوم، ہر نسل نے اپنے اپنے جتنے الگ

انسان ہو چکے ہیں، یا نیک انسانوں کی نسل میں سے ہی یا کسی پچھلی قوم سے رشتہ قدامت رکھتا ہو، نجات و سعادت کے لیے کچھ سود مند نہیں:

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا
مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ
وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
یہ ایک امت تھی جو گذر چکی، اور اس کے لیے وہ تنہا
جو اس نے اپنے عمل سے کمایا، اور تمہارے لیے وہ جو تم
اپنے عمل سے کماد تم سے، اس کی باز پرس نہیں ہوگی کہ
ان کے عمل کیسے تھے؟ (۱۲۱: ۲)

قرآن کی دعوت

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں، کوئی بات بھی قرآن کے صفحوں پر اس درجہ نمایاں نہیں ہے جس قدر یہ بات ہے۔ اس بار بار صاف اور قطعی نکتوں میں اس حقیقت کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ کسی نئی مذہبی گروہ بندی کی دعوت لے کر نہیں آیا ہے، بلکہ چاہتا ہے، تمام مذہبی گروہ بندیوں کی جنگ و نزاع سے دنیا کو نجات دلا دے، اور سب کو اسی ایک راہ پر جمع کر دے جو سب کی مشترک اور متفقہ راہ ہے۔ وہ بار بار کہتا ہے، جس راہ کی میں دعوت ہوں، وہ کوئی نئی راہ نہیں ہے، اور نہ سچائی کی راہ نئی ہو سکتی ہے۔ یہ وہی راہ ہے جو اول روز سے موجود ہے، اور تمام مذاہب و اجماعوں نے اسی کی طرف بلایا ہے۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ
مَا وَصَّي بِهِ نُوحًا وَالَّذِي
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا
بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى
وَأَن يَقُولُوا إِنَّمَا
أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ
فِيهِ دُرُودٌ (۱۳: ۲۲)

اور دیکھو) اس نے تمہارے لیے دین کی وہی راہ
ٹھہرائی ہے جس کی وصیت نوح کو کی گئی تھی۔ اور جس
پر علیہ السلام کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا۔
(ان سب کی تعلیم یہی تھی کہ الدین ربیعنی خدا کا
ایک ہی دین) قائم رکھو اور اس راہ میں الگ الگ نہ
ہو جاؤ۔

زندگی اختیار کرو۔ تم سب خدا کے نزدیک ایک ہی اُمت ہو، اور تم سب کا پروردگار ایک ہی پروردگار ہے۔ تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کو اپنے سے الگ نہ سمجھے، نہ کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مخالف ہو جائے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا۔ لیکن لوگوں نے یہ تعلیم فراموش کر دی اور اپنی الگ الگ ٹولیاں بنالیں۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اب ہر ٹولی اسی میں مگن ہے جو اس کے پلے پڑ گیا ہے۔

رسم اصطباغ مذہبی گروہ بندی کی رسموں میں سے ایک رسم وہ ہے جو عیسائی کلیسا نے اختیار کر رکھی ہے، اور جسے وہ اصطباغ (بپتسا) سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ دراصل ایک یہودی رسم تھی جو اس وقت ادا کی جاتی تھی جب لوگ گناہوں سے توبہ کیا کرتے تھے، اور اس لیے نفسہ ایک مقررہ رسم سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ لیکن عیسائیوں نے اسے انسانی نجات و سعادت کی بنیاد سمجھ لیا ہے۔ جب تک ایک شخص مسیح علیہ السلام کے نام پر اصطباغ نہ لے، وہ نجات یافتہ انسان نہیں سمجھا جاتا۔ قرآن کہتا ہے، یہ کیسی گمراہی ہے کہ انسانی نجات و سعادت جس کا دار و مدار عمل و اعتقاد پر ہے، محض ایک مقررہ رسم کے ساتھ وابستہ کر دی جائے، انسانوں کا یہ ٹھہرایا ہوا اصطباغ اللہ کا اصطباغ نہیں ہے، اللہ کا اصطباغ تو یہ ہے کہ تمہارے دل خدا پرستی کے رنگ میں رنگ جائیں۔

صِبْغَةَ اللَّهِ حَ وَمَنْ أَحْسَنُ
مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ
عِبِيدُونَ (۱۳۸: ۲)

یہ اللہ کا رنگ ہے۔ (یعنی دین الہی کا قدرتی
اصطباغ ہے) اور اللہ سے بہتر رنگ دینے میں اور
کون ہو سکتا ہے؟ ہم تو اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔

قانون عمل اسی طرح سورہ بقرہ میں بار بار کہتا ہے۔ دین الہی عمل کا قانون ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی ہونا ہے جو اس کے عمل کی کمائی ہے۔ یہ بات کہ ایک گروہ میں بہت سے بنی اور برگزیدہ

اوتی موسیٰ و عیسیٰ و النبیون
 اسحق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوا،
 مِنْ رَبِّهِمْ لَأَنْفِرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ
 ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح جو کچھ
 مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
 موسیٰ اور عیسیٰ کو اور دنیا کے تمام نبیوں کو ان کے

پروردگار سے دیا گیا ہے، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے سے جدا نہیں کرتے (کہ اسے نہ مانیں، دوسروں کو مانیں) اور ہم اللہ کے فرماں بردار ہیں۔ (اس کی سچائی جہاں

کہیں بھی اور جس کسی کی زبان بھی آئی ہو، اس پر ہمارا ایمان ہے)

تفریق بین الرسل قرآن نے اس آیت میں اور نیز متعدد موقعوں پر "تفریق بین الرسل" کو ایک بہت بڑی گمراہی قرار دیا ہے اور سچائی کی راہ یہ بتلائی ہے کہ "تفریق بین الرسل" سے انکار کیا جائے۔ "تفریق بین الرسل" کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے رسولوں میں باعتبار تصدیق، تفرقہ و امتیاز کرنا، یعنی ایسا سمجھنا کہ ان میں فلاں سچا تھا فلاں نہ تھا یا کسی ایک کی تصدیق کرنی اور باقی سب انکار کر دینا، یا سب کی تصدیق کرنی، کسی ایک سے انکار کر دینا۔ قرآن کہتا ہے، ہر راست باز انسان کا جو خدا کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، فرض ہے کہ بلا کسی امتیاز کے تمام رسولوں، تمام کتابوں، تمام مذہبوں و دعوتوں پر ایمان لائے۔ اور کسی ایک کا بھی انکار نہ کرے۔ اس کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ کئے، سچائی جہاں کہیں بھی ظاہر ہوئی ہے، اور جس کسی کی زبان پر بھی ظاہر ہوئی ہے، سچائی ہے، اور میرا اس پر ایمان ہے۔

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ
 اللہ کا رسول اس رکلام حق پر ایمان رکھتا ہے، جو
 مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّ اٰمَنَ
 اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نازل ہوا ہے
 بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكِتٰبِهٖ وَرُسُلِهٖ
 اور وہ لوگ بھی جو ایمان لائے ہیں، یہ سب اللہ پر،
 لَأَنْفِرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهٖ
 اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر
 وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ
 ایمان رکھتے ہیں، ان کے ایمان کا دستور العمل یہ ہے کہ وہ

سورہ نسا میں ہے :

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا
إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
وَعِيسَىٰ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ
وَمُوسَىٰ وَإِسْمَاعِيلَ وَأُوذُ
قَدْ فَضَّلْنَاكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ
لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ
۝ ۱۲۳

و اے پیغمبر! ہم نے تمہیں اسی طرح اپنی وحی سے مخاطب کیا
جس طرح نوح کو کیا تھا اور ان تمام نبیوں کو کیا تھا جو نوح کے
بعد ہوئے نیز جس طرح ابراہیم، اسمعیل، اسحاق، یعقوب
اولاد یعقوب، یونس، ہارون، سلیمان (وغیر ہم)
کو مخاطب کیا، اور اود کو زبور عطا کی، علاوہ بریں وہ
رسول جن میں سے بعض کا حال ہم تمہیں پہلے سنا چکے
ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن کا حال تمہیں نہیں سنایا
تہہ نقصانہم علیک ۱۲۳: ۱۲۳

سورہ النعام میں پچھلے رسولوں کا ذکر کر کے پیغمبر اسلام کو مخاطب کیا ہے، اور کہا ہے :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبِئْسَ
اَلْمُجْرِمُونَ ۝ (۹۰: ۶)

یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے راہ حق دکھائی پس
و اے پیغمبر! تم بھی انہی کی ہدایت کی پیروی کرو۔

اسی لیے اس کی دعوت کی پہلی بنیاد ہی یہ ہے کہ
تمام بائیان مذہب کی یکساں طور پر تصدیق کی جائے
یعنی یقین کیا جائے کہ سب حق پر تھے، سب خدا کی سچائی کے پیغام بر تھے، سب ایک ہی اصل و قائل
کی یکساں تصدیق اور سب کے متفقہ دین
کی پیروی اس کی دعوت کا اصل اصول ہے۔

اسی لیے اس کی دعوت کی پہلی بنیاد ہی یہ ہے کہ
تمام بائیان مذہب کی یکساں طور پر تصدیق کی جائے
یعنی یقین کیا جائے کہ سب حق پر تھے، سب خدا کی سچائی کے پیغام بر تھے، سب ایک ہی اصل و قائل
کی یکساں تصدیق اور سب کے متفقہ دین
کی پیروی اس کی دعوت کا اصل اصول ہے۔

اسی لیے اس کی دعوت کی پہلی بنیاد ہی یہ ہے کہ
تمام بائیان مذہب کی یکساں طور پر تصدیق کی جائے
یعنی یقین کیا جائے کہ سب حق پر تھے، سب خدا کی سچائی کے پیغام بر تھے، سب ایک ہی اصل و قائل
کی یکساں تصدیق اور سب کے متفقہ دین
کی پیروی اس کی دعوت کا اصل اصول ہے۔

قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا
وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا

و اے پیغمبر! کہدو، ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ
پر ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ اس نے ہم پر نازل کیا ہے
اس پر ایمان لاتے ہیں نیز جو کچھ ابراہیم، اسمعیل

تصدیق کی جائے۔ وہ کتاب ہے، یہاں رہیں صرف دو ہی ہیں، تیسری نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی راہ یہ ہے کہ سب کو مانو۔ انکار کی راہ یہ ہے کہ سب کا، یا کسی ایک کا انکار کرو۔ یہاں کسی ایک کا انکار بھی وہی حکم رکھتا ہے جو سب انکار کا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ
وَرُسُلِهِ وَيُسِرُّونَ أَنْ
يُقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضِ
وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ
أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ
سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ
حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ
عَذَابًا أَلِيمًا وَالَّذِينَ
آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَلَمْ يُقَرَّبُوا بِأَحَدٍ مِنْهُمْ
أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں سے برگشتہ ہیں اور
چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں میں تفرقہ کریں (یعنی
کسی کو خدا کا رسول مانیں کسی کو نہ مانیں) اور کہتے ہیں
ان میں سے بعض کو ہم ملتے ہیں، بعض کا انکار کرتے
ہیں، اور پھر اس طرح چاہتے ہیں، کفر اور ایمان کے درمیان
کوئی تیسرا راستہ اختیار کر لیں، تو یقین کرو یہی لوگ ہیں
کہ ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں، اور جن لوگوں کی راہ
کفر کی راہ ہے، تو ان کے لیے سوا کُن عذاب تیار ہے
لیکن ہاں، جو لوگ اللہ اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان
لائے، اور کسی ایک پیغمبر کو بھی دوسرے سے جدا نہیں
کیا (یعنی کسی ایک کی سچائی سمجھی، انکار نہیں کیا) تو بلا شبہ
یہی لوگ ہیں جنہیں عنقریب اللہ ان کے اجر و عطا فرمایگا
اور وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے!

سورہ بقرہ میں جو سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی پہلی سورہ ہے۔ سچے مومنوں کی یہ راہ

بتلائی ہے:

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ

اور وہ لوگ جو اس سچائی پر ایمان لائے جو پیغمبر سدا

رَبَّنَا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝ (۲: ۲۸۵) کہتے ہیں، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کو

دوسرے سے جدا نہیں کرتے (کہ کسی کو مانیں، کسی کو نہ مانیں)، انہوں نے کہا، خدایا! ہم نے تیرا پیام سنا اور تیری فرمانبرداری کی۔ ہمیں تیری مغفرت نصیب ہو، ہم سب کو بالآخر تیری ہی طرف

وہ کہتا ہے، خدا ایک ہے، اس کی سچائی ایک ہے، لیکن سچائی کا پیغام بہت سی زبانوں نے پہنچایا ہے۔ پھر اگر تم کسی ایک پیغامبر کی تصدیق کرتے ہو، دوسروں کا انکار کر دیتے ہو، تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ ایک ہی حقیقت کو ایک جگہ مان لیتے ہو، دوسری جگہ ٹھکرا دیتے ہو۔ یا ایک ہی بات کو مان بھی ہو، رد بھی کرتے ہو، ظاہر ہے کہ ایسا ماننا ماننا نہیں ہے، بلکہ ایک زیادہ بڑی قسم کا انکار ہے۔

خدا کی سچائی اس کی عالمگیر بخشش ہے

وہ کہتا ہے، خدا کی سچائی، اس کی ساری باتوں کی طرح، اس کی عالمگیر بخشش ہے، وہ نہ تو کسی خاص زمانے سے وابستہ کی جاسکتی ہے، نہ کسی خاص نسل و قوم سے اور نہ کسی خاص مذہب یا گروہ بندی سے۔ تم نے اپنے لیے طرح طرح کی قومیتیں اور جغرافیائی اور نسلی حد بندیاں بنالی ہیں، لیکن تم خدا کی سچائی کے لیے کوئی ایسا امتیاز نہیں گھڑ سکتے۔ اس کی نہ تو کوئی قومیت ہے، نہ نسل ہے۔ نہ جغرافیائی حد بندی ہے۔ نہ جماعتی حلقہ بندی۔ وہ خدا کے سورج کی طرح ہر جگہ چمکتی اور نوع انسانی کے ہر فرد کو روشنی بخشتی ہے۔ اگر تم خدا کی سچائی کی ڈھونڈھ میں ہو، تو اسے ایک ہی گوشے میں نہ ڈھونڈھو۔ وہ ہر جگہ نمودار ہوتی ہے، اور ہر عہد میں اپنا نظارہ دکھاتی ہے۔ تمہیں زمانوں کا، قوموں کا، وطنوں کا، زبانوں کا اور طرح طرح کی گروہ بندیوں کا پرستار نہیں ہونا چاہیے۔ صرف خدا کا اور اس کی عالمگیر سچائی کا پرستار ہونا چاہیے۔ اس کی سچائی جہاں کہیں بھی آئی ہو، جہیں میں بھی آئی ہو، تمقاری متاع ہو، اور تم اس کے وارث ہو۔

چنانچہ اس نے جا بجا "تفریق بین الرسل" کی راہ کو انکار کی راہ قرار دیا ہے، اور ایمان کی راہ یہ بتائی ہے کہ بلا تفریق سب کی

راہیں صرف دو ہیں: ایمان کی یہ ہے کہ سب کی راہ۔ انکار کی یہ ہے کہ سب کا یا کسی ایک کا انکار کر دو!

وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ ۝
دیکھو، خدا تو میرا اور تمھارا، دونوں کا پروردگار

هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ (۱۹: ۳۶)
ہے۔ پس اسی کی بندگی کرو۔ یہی دین کی سیدھی راہ ہے

قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا
راے پیغمبر! ان سے کہو، کیا تم خدا کے بارے

وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ ہمارا اور تمھارا

وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ۝ (۲: ۱۳۹)
دونوں کا پروردگار وہی ہے، اور ہمارے لیے ہمارے

اس بارے میں جھگڑا نہیں ہوگا

اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال (یعنی ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق نتیجہ ملنا ہے۔ پھر...

یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن میں جہاں کہیں اس طرح کے مخاطبات ہیں، جیسا کہ آیات مندرجہ

صدر میں ہے: إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ اللَّهُ ہمارا اور تمھارا دونوں کا پروردگار ہے۔ يَا إِلَهَنَا وَاللَّهُمَّ

ہمارا اور تمھارا دونوں کا خدا ایک ہی ہے۔ يَا أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا

أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ج کیا تم خدا کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ حالانکہ وہ ہمارا اور

تمھارا دونوں کا پروردگار ہے۔ اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، تمہارے لیے تمہارے۔ تو ان تمام

مخاطبات سے مقصود اسی حقیقت پر زور دینا ہے۔ یعنی جب سب پروردگار ایک ہی اور ہر انسان

کے لیے ویسا ہی نتیجہ ہے جیسا اس کا عمل ہے، تو پھر خدا اور مذہب کے نام پر یہ عالمگیر جنگ جہاں کیوں برپا ہے۔

وہ بار بار کہتا ہے، میری تعلیم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ خدا پرستی اور نیک عملی کی طرف بلاتا ہوں، میں

کسی مذہب کو نہیں جھڑانا، میں کسی رہنما سے انکار نہیں کرتا، سب کی نیکیاں تصدیق اور ”سب کی

مشترکہ اور متفقہ تعلیم“ میرا دستور العمل ہے۔ پھر میرے خلاف تمام پیروان مذہب نے کیوں اعلان

جنگ کر دیا ہے۔

قرآن کا پیروان مذہب سے مطالبہ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، اس کے کسی مذہب کے پیرو سے بھی

یہ مطالبہ نہیں کیا کہ وہ کوئی نیا دین قبول کر لے، بلکہ ہر گروہ سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے اپنے

وَمَا أَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ
 هُمْ يُوقِنُونَ هُوَ أَوْلَىٰ بِكَ عَلَىٰ هُدًى
 مِنْ رَبِّهِمْ وَأَوْلَىٰ بِكَ
 الْمَفْلُحُونَ (۵:۴:۲)

پر نازل ہوئی ہے، اور ان تمام سچائیوں پر جو ان سے
 پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور نیز آخرت کی زندگی پر بھی
 یقین رکھتے ہیں۔ سو یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار
 کی ٹھہرائی ہوئی ہدایت پر ہیں، اور یہی ہیں جنہوں نے

وہ کہتا ہے، اگر تمہیں اس بات سے انکار نہیں کہ تمام کا رخا
 بہستی کا خالق ایک ہی خالق ہے، اور اسی کی پروردگاری کیسا
 طور پر ہر مخلوق کو پرورش کر رہی ہے۔ تو پھر تمہیں اس بات سے

جب سب ایک ہی خدا کے پرستار ہیں اور
 سب کو اپنے اپنے عمل کے مطابق نتیجہ ملنا ہے
 تو پھر دین کے نام پر نزاع کیوں ہو؟

کیوں انکار ہو کہ اس کی روحانی سچائی کا قانون بھی ایک ہی ہے، اور ایک ہی طرح پر تمام نوعِ انسانی
 کو دیا گیا ہے؟ وہ کہتا ہے، تم سب کا پروردگار ایک ہی ہے، تم سب ایک ہی خدا کے نام لیو ہو، تم سب کے
 رشتہوں نے تمہیں ایک ہی راہ دکھلائی ہے، پھر یہ کیسی گمراہی کی انتہا اور عقل کی موت ہے کہ رشتہ
 ایک ہی، مقصد ایک ہی، راہ ایک ہی، لیکن ہر گروہ دوسرے گروہ کا دشمن ہے، اور ہر انسان دوسرے
 انسان سے متنفر۔ اور پھر یہ تمام جنگ و نزاع کس کے نام پر کجا رہی ہے؟ اسی خدا کے نام پر، اور اسی خدا
 کے دین کے نام پر، جس نے سب کو ایک ہی چوکھٹ پر جھکایا تھا، اور سب کو ایک ہی رشتہ آخرت
 میں جکڑ دیا تھا:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ
 تَتَّقُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا
 بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا
 أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ لَنَا
 أَكْثَرُكُمْ فَسِقُونَ (۵:۵)

ان لوگوں سے کہو کہ اے اہل کتاب! تم جو ہماری مخالفت میں
 کمر بستہ ہو گئے ہو، تو بلاؤ، اس کے سوا ہمارا کیا جرم ہے کہ ہم
 اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہے، اور جو کچھ
 ہم سے پہلے نازل ہو چکا ہے، سب پر ایمان رکھتے ہیں؟
 دیکھو کیا خدا پرستی اور خدا کے تمام رسولوں کی تصدیق تمہارے
 نزدیک جرم اور عیب ہے؟ افسوس تم پر! تم میں اکثر ایسے ہی ہیں جو راہِ حق سے یکسر برگشتہ ہیں۔

اعتراف کیا ہی جو نزولِ قرآن کے وقت مختلف مذاہب میں موجود تھے۔ اور جنہوں نے اپنے مذہبوں کی حقیقی روح ضائع نہیں کی تھی۔ البتہ وہ کہتا ہے۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ غالب تعداد انہی لوگوں کی ہی، جنہوں نے دین الہی کی اعتقادی اور عملی حقیقت ایک قلم ضائع کر دی ہے۔

لَيْسُوا سَوَاءً ۗ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
 أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ
 اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ
 يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
 عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
 وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۗ وَمَا
 يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

یہ بات نہیں ہے کہ سب ایک ہی طرح کے ہوں
 انہی اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اصل
 دین پر قائم ہیں۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ
 کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں اور ان سرس کے
 سامنے جھکے ہوتے ہیں۔ اور وہ اللہ پر اور
 آخرت دن پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے
 ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نیکی کی راہوں میں
 تیز گام ہیں۔ اور بلاشبہ ہی لوگ ہیں جو نیک
 انسانوں میں سے ہیں۔ اور زیادہ رکھو یہ لوگ حج

(۳: ۱۱۳-۱۱۵)

کچھ بھی نیکی کرتے ہیں، تو ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ

اس کی قدر نہ کی جائے۔ وہ جانتا ہے کہ کس گروہ میں کون پر سیر گار ہے۔

مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُنْتَصِدَةٌ ۗ وَ
 كَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۗ

ان میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو
 میاں بڑے ہیں، لیکن بڑی تعداد ایسے لوگوں کے

یہ جو قرآن جا بجا اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ پھیلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے،

بھٹانے والا نہیں، اور اہل کتاب سے بار بار کہتا ہے: **وَآمَنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا
 مَعَكُمْ** (۲: ۳۸) اس کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہوئی نمایاں ہوئی ہے۔

مذہب کی حقیقی تعلیم پر جسے تم نے طرح طرح کی تحریفوں اور اضافوں سے مسخ کر دیا ہے، سچائی کے ساتھ
کار بند ہو جاؤ۔ وہ کہتا ہے، اگر تم نے ایسا کر لیا تو میرا کام پورا ہو گیا۔ کیونکہ جو نہیں تم اپنے مذہب کی حقیقی
تعلیم کی طرف لوٹو گے، تمہارے سامنے وہی حقیقت آ موجود ہوگی جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں۔

میرا پیام کوئی نیا پیام نہیں ہے، وہی قدیم اور عالمگیر پیام ہے، جو تمام بائبلانِ مذہب دے چکے ہیں :-

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ

اے اہل کتاب! جب تک تم تورات اور انجیل کی اور

شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا تَوْرَاتَهُ وَالْإِنْجِيلَ

تمام صحیفوں کی جو تم پر نازل ہوئے ہیں حقیقت

وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

کام نہ کرو! اس وقت تک تمہارے پاس دین میں

وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّا

سے کچھ بھی نہیں ہے اور دے پیغمبر! تمہارے

أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طَعْنَانًا

پروردگار کی طرف سے جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے دجا

وَكُفْرًا ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ

اس کے کہ یہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں، تم

الْكَافِرِينَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ

دیکھو گے کہ ان میں بہتوں کا کفر و طعنان اس کی

الَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ

وجہ سے اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو جن لوگوں نے

وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ

انکار حق کی راہ اختیار کر لی ہے، تم ان کی حالت پر

الْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلْ صَالِحًا فَلَا

بے کار و عزم نہ کھاؤ

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں، جو یہودی ہیں، جو

(۵ : ۶۸ : ۶۹)

صابی ہیں، جو نصاریٰ ہیں، (یہ سبوں یا کوئی ہوں)

جو کوئی بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس کے عمل بھی نیک ہوئے تو اس کے لیے نہ تو کسی

طرح کا خوف ہو نہ کسی طرح کی غمگینی۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ان راست باز انسانوں کے ایمان و عمل کا پوری فراخدلی کے ساتھ

پر تمام مذاہب متفق ہیں، دین الہی کے ممنوعہ اعمال ہیں۔ یہ بات چونکہ دین کی اصل حقیقت تھی اس لیے اس میں اختلاف نہ ہو سکا، اور مذہبی گروہوں کی بے شمار گمراہیوں اور حقیقت فراموشیوں پر بھی ہمیشہ معلوم و مسلم رہی۔ ان اعمال کی اچھائی اور بُرائی پر نوع انسانی کے تمام عہدوں، تمام مذاہبوں اور تمام قوموں کا عالمگیر اتفاق، ان کی فطری اصلیت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے، پس جہاں تک اعمال کا تعلق ہے، میں انہی باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں، جن کی اچھائی عام طور پر جانی بوجھی ہوئی ہے، اور انہی باتوں سے روکتا ہوں جن سے عام طور پر نوع انسانی انکار کیا ہے یعنی میں معروف کا حکم دیتا ہوں، منکر سے روکتا ہوں۔ پس جب میری دعوت کا یہ حال ہے تو پھر کسی انسان کو بھی جسے راست بازی سے اختلاف نہیں، کیوں مجھ سے اختلاف ہو؟

وہ کہتا ہے، یہی راہِ عمل نوع انسانی کے لیے خدا کا ٹھہرایا ہوا فطری دین ہے، اور فطرت کے قوانین میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہی الدین القیم ہے یعنی سیدھا اور درست دین جس میں کسی طرح کی کجی اور خامی نہیں۔ یہی دین حنیف ہے جس کی دعوت حضرت ابراہیمؑ نے دی تھی۔ اسی کا نام میری اصطلاح میں "الاسلام" ہے۔ یعنی خدا کے ٹھہرائے ہوئے قوانین کی فرمانبرداری :-

فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا	تم ہر طرف سے منہ پھیر کر الدین کی طرف رخ کرو
فِطْرَتِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ	یہی خدا کی بناوٹ ہے، جس پر اس نے انسان کو پیدا
عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِمَا خَلَقَ اللَّهُ	کیا ہو۔ اللہ کی بناوٹ میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہی
ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ وَلَكِنَّ	"الدین القیم" (یعنی سیدھا اور سچا دین) ہے لیکن
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قَالَا	اکثر انسان ایسے ہیں جو نہیں جانتے (دیکھو) اسی ایک
مُنْيَبِينَ إِلَيْهِ وَتَقْوَهُ وَ	خدا کی طرف متوجہ رہو۔ اس کی نافرمانی سے بچنا

تو اس سے مقصود بھی اسی حقیقت پر زور دینا ہے۔ یعنی جب میری تعلیم تمہارے مقدس نوشتوں کے خلاف کوئی بنیادین نہیں پیش کرتی، اور نہ ان سے تمہیں منحرف کرانا چاہتی ہے، بلکہ سرتاسر مقدس اور موید ہے، تو پھر تم میں اور مجھ میں نزاع کیوں ہے۔ کیوں تم میرے خلاف اعلانِ جنگ کر دو؟

اصطلاحِ قرآنی میں [اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، اس نے نیکی کے لیے "معروف" کا اور "المعروف" اور "المنکر"] برائی کے لیے "منکر" کا لفظ اختیار کیا ہے۔ وَأَهْرُ بِالْمُعْرُوفِ وَأَنْتَهُ

عَنْ الْمُنْكَرِ (۳: ۱۷) معروف "عرف" سے ہے جس کے معنی پہچاننے کے ہیں۔ پس معروف وہ بات ہوئی جو جانی پہچانی بات ہو۔ "منکر" کے معنی انکار کرنے کے ہیں۔ یعنی ایسی بات جس سے عام طور سے انکار کیا گیا ہو۔ پس قرآن نے نیکی اور برائی کے یہ الفاظ اس لیے اختیار کیے کہ وہ کہتا ہے، دنیا میں عقائد و افکار کا کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے اچھے ہونے پر سب کا اتفاق ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے بُرے ہونے پر سب متفق ہیں۔

مثلاً اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے۔ جھوٹ بولنا بُرا ہے۔ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ دیانت داری اچھی بات ہے، بددیانتی برائی ہے۔ اس سے کسی کو اختلاف نہیں کہ ماں باپ کی خدمت، ہمسایہ سے سلوک، مسکینوں کی خبرگیری، مظلوم کی وادری، انسان کے اچھے اعمال میں، اور ظلم اور بدسلوکی بُرے اعمال ہیں۔ گویا یہ وہ باتیں ہیں جن کی اچھائی عام طور پر جانی بوجھی ہوتی ہے اور جن کے خلاف جانا عام طور پر قابل انکار و اعتراض ہے۔

دنیا کے تمام مذاہب، دنیا کے تمام اخلاق، دنیا کی تمام حکمتیں، دنیا کی تمام جماعتیں، دوسری باتوں میں کتنا ہی اختلاف رکھتی ہوں، لیکن جہاں تک ان اعمال کا تعلق ہے، سب ہم آہنگ ہیں۔

قرآن کہتا ہے، یہ اعمال جن کی اچھائی عام طور پر نوعِ انسانی نے جانی بوجھی ہوئی ہے، دینِ الہی کے مطلوبہ اعمال ہیں۔ اسی طرح وہ اعمال جن سے عام طور پر انکار کیا گیا ہے، اور جن کی برائی

اس نے دین کے لیے الاسلام کا لفظ اسی لیے اختیار کیا ہے کہ "اسلام" کے معنی کسی بات کے مان لینے اور فرماں برداری کرنے کے ہیں۔ وہ کتاب ہے، دین کی حقیقت یہی ہے کہ خدا نے جو قانون مسعود انسان کے لیے ٹھہرا دیا ہے، اس کی ٹھیک ٹھیک اطاعت کی جائے۔ وہ کتاب ہے، یہ کچھ انسان ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام کائنات ہستی اسی اصل پر قائم ہے۔ سب کے بقا و قیام کے لیے خدا نے کوئی نہ کوئی قانون عمل ٹھہرا دیا ہے اور سب اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی روگردانی کریں تو کارخانہ ہستی درہم برہم ہو جائے۔

پھر کیا یہ لوگ چاہتے ہیں، اللہ کا ٹھہرایا ہوا دین چھوڑ کر
کوئی دوسرا دین ڈھونڈ نکالیں۔ حالانکہ آسمان اور زمین
میں جو کوئی بھی ہے۔ سب پارو ناچار اسی کے ٹھہرائے ہوئے
قانون عمل کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اور بالآخر سب

اَفْغَيْرِ دِينِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ
وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا
اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ (۳: ۸۲)

وہ جب کتاب ہے "الاسلام" کے سوا کوئی دین اللہ کے نزدیک مقبول نہیں، تو اس کا مطلب یہی ہونا ہے کہ دین حقیقی کے سوا جو ایک ہی ہے، اور تمام رسولوں کی مشترک تعلیم ہے، انسانی ساخت کی کوئی گروہ بندی مقبول نہیں۔ سورہ آل عمران میں جہاں یہ بات بیان کی ہے کہ دین کی حقیقی راہ تمام مذہبی رہنماؤں کی تصدیق اور پیروی کی راہ ہے اور وہیں متصلیہ بھی کہہ دیا ہے:

اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین چاہے گا
تو یاد رکھو اس کی راہ کبھی قبول نہ کی جائے گی۔ اور
وہ آخرت کے دن دیکھے گا کہ تباہ پڑنے والا ہے

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ
دِيْنًا فَلَنْ نُّقَبِلَ مِنْهُ وَهُوَ
فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

میں سے ہے۔

(۳: ۸۵)

اور اسی لیے وہ تمام پیروان دعوت کو بار بار متنبہ کرتا ہے کہ دین میں تفرقہ اور گروہ بندی

أَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا
 دِينَهُمْ وَكَانُوا شِبَعًا كُلُّ
 حِزْبٍ يَمْلِكُ يَهُمْ فَجَحُورٌ
 تَامُّ كَرْدٌ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے
 دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور گروہ بندیوں میں
 ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے، وہ اسی میں
 بٹ گئے۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے، وہ اسی میں
 حِزبِ یَمْلِكُ یَهُمْ فَجَحُورٌ بٹ گئے ہے۔

”الاسلام“ وہ کتاب ہے، خدا کا ٹھہرایا ہوا دین جو کچھ ہے، یہی ہے۔ اس کے سوا جو کچھ بنا لیا گیا
 ہے، وہ انسانی گروہ بندیوں کی گمراہیاں ہیں۔ پس اگر تم خدا پرستی اور عمل صالح کی اصل پر جو تم سب کے
 یہاں اصل دین ہے، جمع ہو جاؤ اور خود ساختہ گمراہیوں سے باز آ جاؤ تو میرا مقصد پورا ہو گیا۔ میں اس سے
 زیادہ اور کیا چاہتا ہوں۔

اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے، اور وہ ”الاسلام“ ہے
 اور یہ جو اہل کتاب نے اختلاف کیا اور ایک دین پر مجتمع
 رہنے کی جگہ یہودیت اور نصرانیت کی گروہ بندیوں میں
 گئے، تو یہ اس لیے ہوا کہ اگرچہ علم و حقیقت کی راہ
 ان پر کھل چکی تھی لیکن آپس کی فضا درگشتی سے اختلاف
 میں پڑ گئے اور زیاد رکھی جو کوئی اللہ کی آیتوں سے
 انکار کرتے ہیں، تو اللہ کا قانون مکافات بھی حساب لینے
 میں سست رفتار نہیں
 پھر اگر یہ لوگ تم سے اس بارے میں جھگڑا کریں
 تو تم کہو میری اور میرے پیروں کی راہ تو یہ ہے کہ اللہ
 کے آگے سرطاعت جھکا دینا۔ اور ہم نے سر جھکا دیا ہے۔ پھر اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے یعنی
 مغربین عرب پوچھو، تم بھی اللہ کے آگے جھکتے ہو یا نہیں؟ (یعنی ساری باتیں جھگڑے کی چھوڑو یہ بتاؤ
 وہ پیام حق پہنچا دینا ہے۔ اولاد کی نظروں سے بندوں کا حال پریشان نہیں ہے۔
 جس میں خدا پرستی منظور ہے یا نہیں، اگر وہ جھکے تو تم سارا جھکا کر ختم ہو گیا اور انھوں کی راہ پا لیں
 اور یہ جو اہل کتاب نے اختلاف کیا اور ایک دین پر مجتمع رہنے کی جگہ یہودیت اور نصرانیت کی گروہ بندیوں میں گئے، تو یہ اس لیے ہوا کہ اگرچہ علم و حقیقت کی راہ ان پر کھل چکی تھی لیکن آپس کی فضا درگشتی سے اختلاف میں پڑ گئے اور زیاد رکھی جو کوئی اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں، تو اللہ کا قانون مکافات بھی حساب لینے میں سست رفتار نہیں پھر اگر یہ لوگ تم سے اس بارے میں جھگڑا کریں تو تم کہو میری اور میرے پیروں کی راہ تو یہ ہے کہ اللہ کے آگے سرطاعت جھکا دینا۔ اور ہم نے سر جھکا دیا ہے۔ پھر اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے یعنی مغربین عرب پوچھو، تم بھی اللہ کے آگے جھکتے ہو یا نہیں؟ (یعنی ساری باتیں جھگڑے کی چھوڑو یہ بتاؤ وہ پیام حق پہنچا دینا ہے۔ اولاد کی نظروں سے بندوں کا حال پریشان نہیں ہے۔ جس میں خدا پرستی منظور ہے یا نہیں، اگر وہ جھکے تو تم سارا جھکا کر ختم ہو گیا اور انھوں کی راہ پا لیں اور یہ جو اہل کتاب نے اختلاف کیا اور ایک دین پر مجتمع رہنے کی جگہ یہودیت اور نصرانیت کی گروہ بندیوں میں گئے، تو یہ اس لیے ہوا کہ اگرچہ علم و حقیقت کی راہ ان پر کھل چکی تھی لیکن آپس کی فضا درگشتی سے اختلاف میں پڑ گئے اور زیاد رکھی جو کوئی اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں، تو اللہ کا قانون مکافات بھی حساب لینے میں سست رفتار نہیں پھر اگر یہ لوگ تم سے اس بارے میں جھگڑا کریں تو تم کہو میری اور میرے پیروں کی راہ تو یہ ہے کہ اللہ کے آگے سرطاعت جھکا دینا۔ اور ہم نے سر جھکا دیا ہے۔ پھر اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے یعنی مغربین عرب پوچھو، تم بھی اللہ کے آگے جھکتے ہو یا نہیں؟ (یعنی ساری باتیں جھگڑے کی چھوڑو یہ بتاؤ وہ پیام حق پہنچا دینا ہے۔ اولاد کی نظروں سے بندوں کا حال پریشان نہیں ہے۔ جس میں خدا پرستی منظور ہے یا نہیں، اگر وہ جھکے تو تم سارا جھکا کر ختم ہو گیا اور انھوں کی راہ پا لیں

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ
 وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُولَئِكَ
 إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا
 بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ
 إِلَهَهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ سَاجَدُوا
 فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ
 اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُولَئِكَ
 وَالْأُمِّيِّينَ عَسَلِمْتُ فَإِنْ أَسْلَمُوا
 فَقَدْ أَهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا
 عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يُصِيبُ الْعِبَادَ
 (۲۸: ۲۶)

کے آگے سرطاعت جھکا دینا۔ اور ہم نے سر جھکا دیا ہے۔ پھر اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے یعنی
 مغربین عرب پوچھو، تم بھی اللہ کے آگے جھکتے ہو یا نہیں؟ (یعنی ساری باتیں جھگڑے کی چھوڑو یہ بتاؤ

وَ اٰخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ
 الْبَيِّنَاتُ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
 عَظِيْمٌ ۝ (۱۰۵ : ۳)

جو ایک دین پر قائم رہنے کی جگہ جدا جدا ہو گئے
 اور اختلافات میں پڑ گئے، باوجودیکہ روشن
 دلیلیں ان کے سامنے آچکی تھیں (یا دیکھو)

یہی لوگ ہیں جن کے لیے (کامیابی و فلاح کی جگہ) بڑا (بھاری) عذاب ہے۔

وَاِنَّ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ
 فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
 فَتَفْرَقَ بِيْكُمْ عَنْ مِّبْدِئِهَا
 ذٰلِكُمْ وَاَوْصَاكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ
 تَتَّقُوْنَ ۝ (۱۵۵ : ۶)

اور (دیکھو) یہ میری راہ ہے، بالکل سیدھی
 سیدھی راہ، پس اسی ایک راہ پر چلو، طح طرح
 کی راہوں کے پیچھے نہ پڑ جاؤ کہ وہ تمہیں
 خدا کی راہ سے ہٹا کر جدا کر دیں گی۔ یہی
 بات ہے جس کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم زنا و فحش

(سے) بچو۔

قرآن اور اس کے مخالفوں میں نینا نزاع

اب چند لمحوں کے لیے اس نزاع پر غور کرو جو قرآن اور اس کے مخالفوں میں پیدا ہو
 گئی تھی۔ یہ مخالف کون تھے؟ پچھلے مذاہب کے پیرو تھے جن میں بعض پاس کتاب تھی، بعض پاس تھی۔
 اچھا بنا، نزاع کیا تھی؟

کیا یہ تھی کہ قرآن نے ان کے بانوں اور رہنماؤں کو جھٹلایا تھا، یا ان کی مقدس
 کتابوں سے انکار کیا تھا اور اس لیے وہ اس کی مخالفت میں کمر بستہ ہو گئے تھے؟

کیا یہ تھی کہ اس نے دعویٰ کیا تھا، خدا کی سچائی صرف میرے حصے میں آئی ہے، اور تمام
 پیروان مذاہب کو چاہیے، اپنے اپنے نبیوں سے برگشتہ ہو جائیں؟

سے بچیں، اور اسی گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائیں جس سے قرآن نے نجات دلانی ہے۔ وہ کہتا ہے میری دعوت نے تمام انسانوں کو جو مذہب کے نام پر ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے، خدا پرستی کی راہ میں اس طرح جوڑ دیا کہ ایک دوسرے کے جان نثار بھائی بن گئے۔ ایک یہودی جو پہلے حضرت مسیح کا نام سنتے ہی نفرت سے بھر جاتا تھا، ایک عیسائی جو ہر یہودی کے خون کا پیاسا تھا، ایک مجوسی جس کے نزدیک تمام غیر مجوسی ناپاک تھے، ایک عرب جو اپنے سوا سب کو انسانی شرف و محمان سے تہی دست سمجھتا تھا، ایک صابی جو یقین کرتا تھا کہ دنیا کی قدیم سچائی صرف اسی کے حصے میں آتی ہے ان سب کو دعوتِ قرآنی نے ایک صف میں کھڑا کر دیا ہے، اور اب یہ سب ایک دوسرے سے نفرت کرنے کی جگہ، ایک دوسرے کے مذہبی رہنماؤں کی تصدیق کرتے، اور سب کی بتائی ہوئی متفقہ راہِ ہدایت پر گامزن ہیں:

اور (دیکھو) سب مل جل کر اللہ کی رسی مضبوط پکڑ	وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ
لو اور جلا جلا نہ ہو، اللہ نے تم پر جو فضل و کرم کیا ہے	جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا
اسے یاد کرو۔ تمہارا حال یہ تھا کہ ایک دوسرے کے دشمن	نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذْ كُنْتُمْ
ہو رہے تھے۔ پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں باہم	اَعْدَاءٌ فَالْفَ بَيْنِ قُلُوبِكُمْ
وگرفت پیدا کر دی۔ پھر ایسا ہوا کہ انعامِ الہی سے	فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا
بھائی بھائی ہو گئے۔ اور (دیکھو) تمہارا حال یہ تھا	وَ كُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ
گویا آگ سے بھرا ہوا گڑھا ہے، اور اس کے کنارے	مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا
کھڑے ہو، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ اس طرح	كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ
اپنی کار فرمایوں کی نشانیاں تم پر واضح کرتا ہے تاکہ	اٰيٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ
اور (دیکھو) ان لوگوں کی سی چال اختیار نہ کر لینا	وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا

یہ بھی ہے، لیکن صرف یہی وجہ نزاع نہیں ہو سکتی۔ سوال یہ ہے کہ یہودیوں نے کیوں مخالفت کی جو بت پرستی سے قطعاً کنارہ کش تھے؟ عیسائی کیوں ہر سر پر پیکار ہو گئے جنہوں نے کبھی بت پرستی کی حمایت کا دعویٰ نہیں کیا؟

اصل یہ ہے کہ پیروان مذاہب کی مخالفت اس لیے نہ تھی کہ وہ انہیں جھٹلاتا کیوں ہے؟ بلکہ اس لیے تھی کہ جھٹلاتا کیوں نہیں؟ ہر مذہب کا پیرو چاہتا تھا کہ وہ صرف اسی کو سچا کہے

پیروان مذاہب کی مخالفت اس لیے نہ تھی کہ جھٹلاتا کیوں ہے؟ بلکہ اس لیے کہ جھٹلاتا کیوں نہیں؟

باقی سب کو جھٹلائے۔ اور چونکہ وہ یکساں طور پر سب کی تصدیق کرتا تھا، اس لیے کوئی بھی اس سے نفرت نہیں ہو سکتا تھا۔ یہودی اس بات سے تو بہت خوش تھے کہ قرآن حضرت موسیٰؑ کی تصدیق کرتا ہے، لیکن صرف وہ اتنا ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ حضرت مسیحؑ کی بھی تصدیق کرتا ہے اور یہیں آکر اس میں اور یہودیوں میں نزاع شروع ہو جاتی تھی۔ عیسائیوں کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا کہ حضرت مسیحؑ اور حضرت مریمؑ کی یابی و صداقت کا اعلان کیا جائے؟ لیکن قرآن صرف اتنا ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ نجات کا دار و مدار اعتقاد و عمل پر ہے۔ نہ کفار اور اصطباغ پیز اور قانون نجات کی یہ عالمگیر وسعت عیسائی کلیسا کے لیے ناقابلِ برداشت تھی۔ اسی طرح قریشِ مکہ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دل خوش کن صدا نہیں ہو سکتی تھی کہ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ کی بزرگی کا اعتراف کیا جائے لیکن جب وہ دیکھتے تھے کہ قرآن جس طرح ان دونوں کی بزرگی کا اعتراف کرتا ہے، اسی طرح یہودیوں کے پیغمبروں اور عیسائیوں کے داعی کا بھی معترف ہے، تو ان کے نسلی اور جماعتی غرور کو کھٹیس لگتی تھی۔ وہ کہتے تھے ایسے لوگ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ کے پیرو کیوں کر ہو سکتے ہیں جو ان کی بزرگی اور صداقت کی صف میں دوسروں کو بھی لاکھڑا کرتے ہیں۔

یا پھر اس نے دین کے نام سے کوئی ایسی بات کر دی تھی جو پیروانِ مذہب کے لیے بالکل نئی بات تھی اور اس لیے انھیں قدرتی طور پر ماننے میں تامل تھا۔

قرآن کے صفحے کھلے ہوئے ہیں اور اس کے نزول کی تاریخ بھی دیندے کے سامنے ہے۔

یہ دونوں ہمیں بتلاتے ہیں کہ ان تمام باتوں میں سے کوئی بات بھی نہ تھی، اور نہ ہو سکتی تھی۔

اس نے نہ صرف ان تمام رہنماؤں کی تصدیق کی جن کے نام لیوا اس کے سامنے تھے، بلکہ صاف

صاف لفظوں میں کہہ دیا، مجھ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آچکے ہیں، میں سب کی تصدیق کرتا ہوں

اور ان میں سے کسی ایک کے انکار کو بھی خدا کی سچائی کا انکار سمجھتا ہوں۔ اس لیے کسی مذہب کے

ماننے والے سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ وہ اپنے مذہب کی دعوت سے انکار کر دے۔ بلکہ

جب کبھی مطالبہ کیا تو یہی کیا کہ اپنے اپنے مذہبوں کی حقیقی تعلیم پر کار بند ہو جاؤ، کیونکہ تمام

مذہبوں کی اصلی تعلیم ایک ہی ہے۔ اس نے نہ تو کوئی نیا اصول پیش کیا، نہ کوئی نیا عمل بتایا۔

اس نے ہمیشہ ان ہی باتوں پر زور دیا جو دنیا کے تمام مذاہب کی سب سے زیادہ جانی بوجھی ہوئی باتیں

رہی ہیں۔ یعنی ایمان اور عمل صالح۔ اس نے جب کبھی لوگوں کو اپنی طرف بلایا تو یہی کہا ہے،

اپنے اپنے مذہبوں کی حقیقت از سر نو تازہ کر لو۔ تمھارا ایسا کرنا ہی مجھے قبول کر لینا ہے۔

سوال یہ ہے کہ جب قرآن کی دعوت کا یہ حال تھا تو پھر آخر اس میں اور اس کے مخالفوں

میں وجہ نزاع کیا تھی؟ ایک شخص جو کسی کو برا نہیں کہتا، سب کو ماننا اور سب کی تعظیم کرنا ہے

اور ہمیں ان باتوں کی تلقین کرنا ہے جو سب کے یہاں مانی ہوئی ہیں کوئی اس سے لڑے تو

کیوں لڑے؟ اور کیوں کہ اس کا ساتھ دینے سے انکار ہو۔

کہا جاتا ہے کہ قریش مکہ کی مخالفت اس بنا پر تھی کہ قرآن نے بت پرستی سے انکار

کر دیا تھا، اور وہ بت پرستی کے طریقوں سے مایوس ہو چکے تھے۔ بلاشبہ ایک وجہ نزاع

گئی تھی۔ ہر گروہ بندی کا آدمی سمجھتا تھا، دین کی سچائی صرف اسی کے حصے میں آئی ہے۔ جو انسان اس کی مذہبی حد بندی میں داخل ہے، نجات یافتہ ہے، جو داخل نہیں ہے، نجات سے محروم ہے۔

(۲) ہر گروہ کے نزدیک مذہب کی اصل و حقیقت محض اس کے ظاہری اعمال و رسوم تھے۔ جو نہی ایک انسان انھیں اختیار کر لیتا، یقین کیا جاتا کہ نجات و سعادت اسے حاصل ہوگی مثلاً عبادت کی شکل، قربانیوں کے رسوم، کسی خاص طعام کا کھانا یا نہ کھانا، کسی خاص وضع و قطع کا اختیار کرنا یا نہ کرنا۔

(۳) چونکہ یہ اعمال و رسوم ہر مذہب میں الگ الگ تھے، اور ہر گروہ کے اجتماعی مقتضیات یکساں نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے ہر مذہب کا پیرو یقین کرتا تھا کہ دوسرے مذہب مذہبی صداقت سے خالی ہے۔ کیونکہ اس کے اعمال و رسوم ویسے نہیں ہیں جیسے خود اس نے اختیار کر رکھے ہیں۔

(۴) ہر مذہبی گروہ کا دعویٰ صرف یہی نہ تھا کہ وہ سچا ہے، بلکہ یہ بھی تھا کہ دوسرے جھوٹا ہے۔ نتیجہ یہ تھا کہ ہر گروہ صرف اتنے ہی پر قانع نہیں رہتا کہ اپنی سچائی کا اعلان کرے، بلکہ یہ بھی ضروری سمجھتا کہ دوسروں کے خلاف تعصب و نفرت پھیلائے۔ اس صورت حال نے نوع انسانی کو ایک دائمی جنگ و جدال کی حالت میں مبتلا کر دیا تھا۔ مذہب اور خدا کے نام پر ہر گروہ دوسرے گروہ سے نفرت کرتا اور اس کا خون بہانا جائز سمجھتا۔

(۵) لیکن قرآن نے نوع انسانی کے سامنے مذہب کی عالمگیر سچائی کا اصول پیش کیا۔ اس نے صرف یہی نہیں بتایا کہ ہر مذہب میں سچائی ہے، بلکہ صاف صاف کہہ دیا کہ تمام مذاہب سچے ہیں۔ اس نے کہا "دین خدا کی عام بخشش ہے اس لیے ممکن نہیں کہ کسی ایک جماعت ہی کو دیا گیا ہو۔ دوسروں کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو۔"

تین اصول ہیں: آن میں اور اس کے مخالفوں میں بنا نزاع ہوئے۔

مختصر الویں سمجھنا چاہیے کہ قرآن کے تین اصول ایسے تھے جو اس میں اور تمام پیروان مذاہب میں وجہ نزاع ہو گئے۔

(۱) وہ مذہبی گروہ بندی کی روح کا مخالف تھا، اور دین کی وحدت یعنی ایک ہونے کا اعلان کرتا تھا۔ اگر پیروان مذاہب یہ مان لیتے، تو انہیں تسلیم کر لینا پڑتا کہ دین کی سچائی کسی ایک ہی گروہ کے حصے میں نہیں آتی ہے۔ سب کو یکساں طور پر ملی ہے، لیکن یہی ماننا ان کی گروہ پرستی پر شاق گذرتا تھا۔

(۲) قرآن کہتا تھا، نجات اور سعادت کا دار و مدار اعتقاد و عمل پر ہے۔ نسل، قوم، گروہ بندی اور ظاہری رسم ریت پر نہیں ہے۔ اگر یہ اصل وہ تسلیم کر لیتے تو پھر نجات کا دروازہ بلا امتیاز تمام نوع انسانی پر کھل جاتا۔ اور کسی ایک مذہبی حلقہ کی ٹھیکیداری باقی نہ رہتی۔ لیکن اس بات کے لیے ان میں سے کوئی بھی تیار نہ تھا۔

(۳) وہ کہتا تھا کہ اصل دین خدا پرستی ہے، اور خدا پرستی یہ ہے کہ ایک خدا کی براہ راست پرستش کی جائے۔ لیکن پیروان مذاہب نے کسی نہ کسی شکل میں شرک رب پرستی کے طریقے اختیار کر لیے تھے۔ اور گوانہیں اس بات سے انکار نہ تھا کہ اصل دین خدا پرستی ہی ہے، لیکن یہ بات شاق گذرتی تھی کہ اپنے مالوف و معتاد طریقوں سے دست بردار ہو جائیں۔

خلاصہ بحث

متذکرہ صدر تفصیلات کا حاصل حسب ذیل دفعات میں بیان کیا جاسکتا ہے :-

(۱) نزول قرآن کے وقت دنیا کا مذہبی تخیل اس سے زیادہ وسعت نہیں رکھتا تھا کہ نسلوں،

خاندانوں اور قبیلوں کی معاشرتی حد بندیوں کی طرح، مذہب کی بھی ایک خاص گروہ بندی کر لی

”الذین“ اور ”الاسلام“ کے نام سے پکارا جائیگا؟

وہ کتابوں مثلا کاؤن اس لیے نہیں ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کرے بلکہ اس لیے ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان سے محبت کرے اور سب ایک ہی پروردگار کے رشتہ عبودیت میں متحد کر ایک ہو جائیں۔ وہ کتاب ہے، خدا کا دین جیسا کہ سب کا پروردگار ایک ہے، جیسا کہ سب کا مقصود اسی کی بندگی ہے، جیسا کہ ہر انسان کے لیے وہی ہونا ہے، جیسا کہ اس کا عمل ہے تو پھر خدا اور مذہب کے نام پر یہ تمام جنگ و نزاع کیوں ہے؟

(۴) مذاہب عالم کا اختلاف صرف اختلاف ہی کی حد تک نہیں رہا ہے بلکہ باہمی نفرت و مخالفت کا ذریعہ بن گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ مخالفت کیوں کر دور ہو؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تمام پیروان مذہب اپنے دعویٰ میں سچے مان لیے جائیں، کیونکہ ہر مذہب کا پیرو صرف اسی بات کا مدعی نہیں ہے کہ وہ سچا ہے بلکہ اس کا بھی مدعی ہے کہ دوسرے جھوٹے ہیں۔ پس اگر ان کے دعوایٰ مان لیے جائیں تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہر مذہب بیک وقت سچا بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سب کو جھوٹا قرار دیا جائے کیونکہ اگر تمام مذاہب جھوٹے ہیں تو پھر مذہب کی سچائی ہے کہاں؟ پس اگر کوئی صورت رفع نزاع کی ہو سکتی ہے، تو وہ وہی ہے جس کی دعوت لے کر قرآن متواتر ہوا ہے۔ تمام مذاہب سچے ہیں، کیونکہ اصل دین ایک ہی ہے۔ اور سب دیا گیا ہے، لیکن تمام پیروان مذہب سچائی سے منحرف ہو گئے ہیں، کیونکہ دین کی حقیقت اور وحدت ضائع کر دی ہے، اور اپنی گمراہیوں کی الگ الگ ٹولیاں بنالی ہیں۔ اگر ان گمراہیوں سے لوگ باز آجائیں اور اپنے اپنے مذہب کی حقیقی تعلیم پر کار بند ہو جائیں تو مذاہب کی تمام تنازعات ختم ہو جائیں گی۔ ہر گروہ دیکھ لے گا کہ اس کی راہ بھی اصلاً وہی ہے جو اور تمام

ب۔ اس نے کہا خدا کے تمام قوانینِ فطرت کی طرح انسان کی روحانی سعادت کا قانون بھی ایک ہی ہے اور سب کے لیے ہے۔ پس پیروان مذہب کی سب سے بڑی نگرانی یہ ہے کہ انہوں نے دینِ الہی کی وحدت فراموش کر کے الگ الگ گروہ بنائیاں کر لی ہیں۔ اور یہ گروہ بندی دوسری گروہ بندی سے لڑ رہی ہے۔

ج۔ اس نے بتایا کہ خدا کا دین اس لیے تھا کہ نوعِ انسانی کا تفرقہ و اختلاف دور ہو۔

اس لیے نہ تھا کہ تفرقہ و نزاع کی علت بن جائے۔ پس اس سے بڑھ کر نگرانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو چیز تفرقہ دور کرنے کے لیے آئی تھی اسی کو تفرقہ کی بنیاد بنا لیا ہے۔

د۔ اس نے بتایا کہ ایک چیز دین ہے، ایک شرع و منہاج ہے۔ دین ایک ہی ہے اور ایک ہی طرح پر سب کو دیا گیا ہے۔ البتہ شرع و منہاج میں اختلاف ہوا اور یہ اختلاف ناگزیر

تھا۔ کیونکہ ہر عہد اور ہر قوم کی حالت یکساں نہ تھی۔ اور ضروری تھا کہ جیسی جس کی حالت ہو، ویسے ہی احکام و اعمال میں اس کے لیے اختیار کیے جائیں۔ پس شرع و منہاج کے اختلاف سے اصل دین مختلف نہیں ہو جاسکتے۔ تم نے دین کی حقیقت تو فراموش

کر دی ہے۔ محض شرع و منہاج کے اختلاف پر ایک دوسرے کو جھگڑا رہے ہو۔

۴۔ اس نے بتلایا کہ تمہاری مذہبی گروہ بندیوں اور ان کے غلو اور رسوم کو انسانی نجات و سعادت میں کوئی دخل نہیں۔ یہ گروہ بندیاں تمہاری بنائی ہوئی ہیں۔ ورنہ خدا کا چہرہ ^{ظاہر}

دین تو ایک ہی ہے۔ وہ دین حقیقی کیا ہے جو کہ اس پر ایمان اور عمل صالح کا قانون

و۔ اس نے صاف صاف لفظوں میں اعلان کر دیا کہ اس کی دعوت کا مقصد اس کے سوا کچھ

نہیں ہے کہ تمام مذاہب سچے ہیں، لیکن پیروان مذہب سچائی سے منحرف ہو گئے ہیں

اگر وہ اپنی فراموش کردہ سچائی اور سزا اختیار کر لیں تو میرا کام پورا ہو گیا اور انہوں

نے مجھے قبول کر لیا۔ تمام مذاہب کی یہ مشترک اور متفقہ سچائی ہے جسے وہ

یہ انعام یافتہ انسان کون ہیں، جن کی راہ سیدھی راہ ہوئی۔ قرآن نے جا بجا واضح کیا ہے کہ خدا کے تمام رسول اور راست باز انسان جو دنیا کے مختلف عہدوں اور گوشوں میں گزر چکے ہیں، انعام یافتہ انسان ہیں اور انہیں کی راہ صراطِ مستقیم ہے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ
اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ
وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ
أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (۶۹:۴)

اور جس کسی نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی تو بلاشبہ
وہ ان لوگوں کا ساتھی ہو جن پر اللہ نے انعام کیا ہے
یہ انعام یافتہ جماعت نبیوں کی ہے، صدیقیوں کی ہے
شہداء کی ہے، نیک عمل انسانوں کی ہے اور (حسن کے
ساتھی ایسے لوگ ہوں) تو کیا ہی اچھی اس کی
رفاعت ہے۔

اس آیت میں بالترتیب چار جماعتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور انہیں انعام یافتہ قرار

دیا ہے: انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔

”انبیاء“ سے مقصود خدا کی سچائی کے تمام پیغامبر ہیں جو نوع انسانی کی ہدایت کے لیے

پیدا ہوئے۔

”صدیق“ سے مقصود ایسے انسان ہیں جو کامل معنوں میں سچے ہوں۔ یعنی سچائی کے

سچے میں کچھ اس طرح ڈھلے ہوتے ہوں کہ سچائی کے خلاف کوئی بات ان کے دماغ میں اتر ہی
نہ سکے۔

”شہید“ کے معنی گواہ کے ہیں یعنی ایسے انسان جو اپنے قول و فعل سے حق و صداقت

کی شہادت بلند کرنے والے ہوں

”صالحین“ سے مقصود وہ تمام انسان ہیں جو نیک عملی کی راہ میں استقامت رکھیں

گروہوں کی راہ ہے۔ قرآن کتابی تمام مذاہب کی یہی مشترک اور متفقہ حقیقت "الذین" ہے۔ یعنی نوعِ انسانی کے لیے حقیقی دین اور اسی کو وہ "الاسلام" کے نام سے پکارتا ہے۔

(۷) نوعِ انسانی کی باہمی یگانگت اور اتحاد کے جتنے رشتے بھی ہو سکتے تھے، سب انسان کے ہاتھوں ٹوٹ چکے۔ سب کی نسل ایک تھی، مگر نسلوں نے نسلوں سے گئیں۔ سب کی قومیت ایک تھی، مگر بے شمار قومیتیں بن گئیں۔ سب کی وطنیت ایک تھی، لیکن سینکڑوں وطنیتوں میں بٹ گئے۔ سب کا درجہ ایک تھا، لیکن امیر و فقیر، شریف و وضيع اور ادنیٰ و اعلیٰ کے بہت سے درجے ٹھہر لیے گئے۔ ایسی حالت میں کون سا رشتہ ہی جو ان تمام فرقوں پر غالب آ سکتا ہے اور تمام انسان ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاسکتے ہیں۔ قرآن کتابی کہ خدا پرستی کا رشتہ۔ یہی ایک رشتہ ہے جو انسانیت کا بچھڑا ہوا گھرانہ پھر آباد کر دے سکتا ہے۔ یہ اعتقاد کہ ہم سب کا پروردگار ایک ہی پروردگار ہے، اور ہم سب کے سر اسی ایک چوکھٹ پر جھکے ہوئے ہیں، یک جہتی اور یگانگت کا ایسا جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ ممکن نہیں انسان کے بنائے ہوئے تفرقے اس پر غالب آسکیں

صراطِ مستقیم

اسی بنا پر سورہ فاتحہ میں جس دعا کی تلقین کی گئی، وہ "صراطِ مستقیم" پر چلنے کی طلبگاری ہے۔ صراط کے معنی راہ کے ہیں، اور "مستقیم" کے معنی سیدھا ہونے کے۔ پس صراطِ مستقیم ایسی راہ ہونی چاہی ہو۔ کسی طرح کا پیچ و خم نہ ہو۔ پھر اس راہ کی پہچان یہ بتلانی کہ "صراطِ الذین انعمت علیہم ۙ غیر المغضوب علیہم ۙ ولا الضالین" یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر خدا کا انعام ہوا۔ ان کی راہ نہیں جو مغضوب ہوئے، نہ ان کی جو گمراہ ہیں۔

سورہ نحل میں حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی نسبت ہے: وَهَدَانَهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
 (۱۶: ۱۲۱) خدا نے اُسے صراطِ مستقیم دکھادی۔ سورہ زخرف میں حضرت یحییٰ (علیہ السلام) کی
 زبانی سنتے ہیں: إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (۶۷: ۲۳)
 اللہ میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے۔ پس اسی کی بندگی کرو۔ یہی صراطِ مستقیم ہے! سورہ انعام
 میں پہلے حضرت نوحؑ اور حضرت ابراہیمؑ کا ذکر کیا ہے، پھر سلسلہ ابراہیمی کے متعدد ذنبیوں کا
 جو تواریخ کی مشہور شخصیتیں ہیں۔ اس کے بعد کہا ہے: وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ
 إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۸۷: ۶) ان سب کو ہم نے صراطِ مستقیم دکھادی۔

اصل یہ ہے کہ خدا کے عالمگیر دین کی حقیقت ظاہر کرنے کے لیے صراطِ مستقیم سے بہتر
 تعبیر نہیں ہو سکتی تھی۔ تم کسی خاص مقام تک پہنچنے کے لیے کتنی ہی راہیں نکال لو، لیکن
 سیدھی راہ ہمیشہ ایک ہی ہوگی اور اسی پر چل کر ہر مسافر منزل مقصود تک بجا طاقٹ من پہنچ سکیگا۔ علاوہ بریں
 سیدھی راہ ہی ہمیشہ شاہراہ عام کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ تمام مسافر خواہ کسی گوشے
 کے رہنے والے ہوں، لیکن سب مل جل کر وہی راہ اختیار کریں گے، اور کبھی یہ نہ کریں گے کہ الگ
 الگ ٹولیاں بنا کر ٹیڑھی ترچھی راہوں میں متفرق ہو جائیں۔ قرآن کتابی، ٹھیک اسی طرح
 دین کی سیدھی راہ ہی ایک ہی ہے۔ بہت سی نہیں ہو سکتیں، اور وہ اول دن سے موجود ہے
 ہر عہد، ہر قوم، ہر ملک اسی پر چل کر منزل مقصود تک پہنچا ہے۔ بعد کو پروان مذہب کے ایسا
 کیا کہ بہت سی ٹیڑھی ترچھی راہیں نکال لیں، اور ایک راہ پر متفرق رہنے کی جگہ، الگ الگ
 ٹولیاں بنا کر متفرق ہو گئے۔ وہ کتاب ہے، اب اگر تم چاہتے ہو کہ منزل مقصود کا سراغ پاؤ، تو
 چاہیے کہ اسی سیدھی راہ پر اکتھے ہو جاؤ۔ فہرطہا مستقیما سہلا مسلوکا واسعاً مہدلاً المقصود
 وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور ردیکھو یہ میری راہ ہے۔ بالکل سیدھی

اور برائی کی راہوں سے کنارہ کش ہوں

پس معلوم ہوا، 'العام یافتہ انسانوں سے مقصود، دنیا کے تمام رسول اور اعیانِ حق ہیں جو قرآن کے نزول سے پہلے دنیا میں پیدا ہو چکے تھے اور تمام راست باز انسان ہیں جو نفع انسانی میں گنڈ چکے تھے۔ اس میں نہ تو کسی خاص نسل و قوم کی خصوصیت رکھی گئی ہے نہ کسی خاص مذہب اور اس کے پیروں کی۔ دنیا کے تمام نبی، تمام صدیق، تمام شہداء حق، تمام صالح انسان، خواہ کسی ملک و قوم میں ہوئے ہوں، قرآن کے نزدیک 'العام یافتہ انسان ہیں' اور انہی کی راہِ صراطِ مستقیم ہے۔

خدا کے ان تمام رسولوں اور نفع انسانی کے راست باز افراد کی راہ کو کسی راہ تھی؟ وہی راہ جسے قرآن دینِ حقیقی کی راہ قرار دیتا ہے۔ وہ کتابی دنیا میں جس قدر بھی سچائی کے داعی آئے، سب نے یہی تعلیم دی کہ اَقِمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ؛ "خدا کا ایک ہی دین قائم رکھو، اور اس راہ میں جدا جدا نہ ہو جاؤ۔" یہی راہ سچائی کی سیدھی راہ ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جا بجا الدین کو صراطِ مستقیم سے بھی تعبیر کیا ہے۔ سوہ شوریٰ میں پیغمبر اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے کتابی تم صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والے ہو اور صراطِ مستقیم ہی صراطِ اللہ ہے، یعنی اللہ کی ٹھہرائی ہوئی راہ سعادت۔

اور اسے پیغمبر بلاشبہ تم صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والے ہو۔ صراطِ اللہ یعنی اللہ کی راہ کی طرف۔ وہ اللہ کے آسمان وزمین میں جو کچھ ہو سب اسی کا ہے، ہاں یاد رکھو، رکائاتِ خلقت نام

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي هُوَ مَنَافَى السَّمَوَاتِ وَمَنَافَى الْأَرْضِ ۚ اِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ

اسی طرح وہ جا بجا کتابی کہ خدا کے تمام رسولوں کی دعوت صراطِ مستقیم کی دعوت تھی۔

یُسُبل متفرقہ کیا ہیں؟ اسی گمراہی کا نتیجہ ہیں جسے قرآن نے تشیع اور تحزب کی گمراہی سے تعبیر کیا ہے۔ اور تشریح اس کی اوپر گذر چکی۔

دینِ حقیقی کی راہ کا سیدھا ہونا اور سُبل متفرقہ یعنی خود ساختہ گروہ بندیوں کا پرتیج و خم ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر انسان بغیر کسی عقلی کاوش کے سمجھ لے سکتا ہے۔ خدا کا دین اگر انسان کی ہدایت کے لیے ہی تو ضروری ہے کہ خدا کے تمام قوانین کی طرح یہ بھی صاف اور واضح ہو، اس میں کوئی راز نہ ہو، کوئی پیچیدگی نہ ہو، ناقابلِ حل معما نہ ہو، اعتقاد میں سہل ہو اور عمل میں ہلکا۔ ہر عقل اسے بوجھ لے، ہر طبیعت اس پر مطمئن ہو جائے۔ اچھا، اب غور کرو، یہ تعریف کس راہ پر صادق آتی ہے، ان مختلف راہوں پر جو پیروانِ مذہب نے الگ الگ گروہ بندیاں کر کے نکالی ہیں، یا اس ایک ہی راہ پر جسے قرآن اصل دین کی راہ بتلاتا ہے۔

ان گروہ بندیوں میں سے کوئی گروہ بندی بھی ایسی نہیں ہے، جو اپنے بوجھل عقیدوں، ناقابلِ فہم عقیدوں اور ناقابلِ برداشت عملوں کی ایک طولِ طویل فہرست نہ ہو۔ ہم یہاں تفصیلاً میں نہیں جانیں گے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ دنیا کے تمام پیروانِ مذہب کے مزعومہ عقائد و اعمال کا کیا حال ہے، اور ان کی نوعیت کیسی ہے؟ مذہب کا عقل کے لیے معما اور طبیعت کے لیے بوجھ ہونا، ایک ایسی بات ہے جو عام طور پر مذہب کا خاصہ تسلیم کر لی گئی ہے۔ لیکن قرآن جس راہ کو دینِ حقیقی کی راہ کہتا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ اس کی راہ تو اتنی واضح، اتنی سہل، اتنی مختصر ہے کہ عقائد و اعمال کی پوری فہرست دو لفظوں میں ختم کر دی جاسکتی ہے: ایمان اور عملِ صالح۔ اس کے عقائد میں عقل کے لیے کوئی بوجھ نہیں۔ اس کے اعمال میں طبیعت کے لیے کوئی سختی نہیں ہر طرح کے پیچ و خم سے پاک ہر معنی میں اعتقاد و عمل کی سیدھی سے سیدھی بات۔ حنیفیہ، المسیحیہ، لیلھا کنھا سرھا! اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے۔

فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
ذَلِكَمُ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ (۶۵: ۱۵۴)

راہ۔ پس اسی ایک راہ پر چلو اور طرح طرح کے
راستوں کے پیچھے نہ پڑو۔ وہ تمہیں خدا کی
سیدھی راہ سے ہٹا کر جلد بھلا کر دیں گے
یہی بات ہے جس کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ

چنانچہ یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے جب "صراطِ مستقیم" کی اس تفسیر پر نظر

ڈالی جائے جو خود پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمائی ہے:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ خَطَّ
لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا بَيْدًا
ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ
مُسْتَقِيمًا ثُمَّ خَطَّ خَطًّا
عَنْ يَمِينِ ذَلِكَ الْخَطِّ وَ
عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ وَهَذِهِ
السَّبِيلُ لِيَسُوْهُنَهَا سَبِيلُ
الْإَعْلِيَّةِ شَيْطَانٍ يَدْعُو
إِلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ آيَةَ

اور فرمایا ایوں سمجھو کہ یہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا راستہ
ہے، بالکل سیدھا، اس کے بعد اس لکیر کے
دونوں طرف بہت سی ترچھی لکیریں کھینچ دیں اور
فرمایا۔ یہ طرح طرح کے راستے ہیں جو نبالیے
گئے ہیں۔ اور ان میں کوئی راستہ نہیں جس کی
طرف بلانے کے لیے ایک شیطان موجود
نہ ہو۔ پھر یہ آیت پڑھی: وَإِنَّ هَذَا
صراطی مستقیماً الی آخرہ

اس سے معلوم ہوا، تمام ادھر ادھر کے ٹیڑھے ترچھے راستے "سبل متفرقہ" ہیں جو

جمیعت بشری کو متحد کرنے کی جگہ متفرق کر دیتے ہیں، اور درمیان کی ایک ہی سیدھی راہ
"صراطِ مستقیم" ہے۔ یہ متفرق کرنے کی جگہ تمام رہروان منزل کو ایک ہی شاہراہ پر جمع کر دیتی ہے۔

طریقے سے بیان نہیں کی جاسکتی۔ کہ وہ کامیاب انسان کی راہ ہے۔ اگر اس کی پہچان منطقی تعریفوں کی طرح بیان کی جاتی تو ظاہر ہی، نہ تو ہر انسان بغیر کاوش فکر کے سمجھ سکتا، نہ قطعی طور پر کسی ایک ہی راہ پر منطبق کی جاسکتی

ثانیاً: جہاں تک انسانی فلاح و سعادت کا تعلق ہے، صراطِ مستقیم کی تعبیر ہی ہر لحاظ سے حقیقی اور قدرتی تعبیر ہو سکتی تھی۔ انسان کے فکر و عمل کا کوئی گوشہ ہو، لیکن صحت و درستگی کی راہ ہمیشہ وہی ہوگی جو سیدھی راہ ہو۔ جہاں انحراف اور کجی پیدا ہوئی، نقص و فساد ظاہر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں میں سیدھا ہونا اور سیدھی چال چلنا فلاح و سعادت کے معنوں میں عام طور پر بولا جاتا ہے۔ گویا اچھائی کے معنی میں یہ ایک ایسی تعبیر ہے جو تمام نوع انسانی کی عالمگیر تعبیر کی جاسکتی ہے۔

حضرت مسیحؑ سے چار سو برس پہلے دارالایوش اول نے جو فرابین کندہ کرائے تھے ان میں سے بے ستون کا کتبہ آج تک موجود ہے۔ اور اس کا خاتمہ ان جملوں پر ہوتا ہے: "اے انسان! ہو رامزد کا (یعنی خدا کا) تیرے لیے حکم یہ ہے کہ برائی کا دھیان نہ کر۔ سیدھا راستہ نہ چھوڑ۔ گناہ سے بچنا۔"

پس صراطِ مستقیم پر چلنے کی طلب، زندگی کی تمام راہوں میں درستگی و صحت کی راہ چلنے کی طلب ہوئی اور اسی لیے سعی و عمل کے ہر گوشے میں انعام یافتہ گروہ وہی ہو سکتے جس کی راہ صراطِ مستقیم ہو۔

پھر صراطِ مستقیم کی پہچان صرف اس کے مثبت پہلو ہی سے واضح نہیں کی گئی بلکہ اس کا ضد مخالف پہلو بھی واضح کر دیا گیا

المغضوب علیہم
اور الضالین

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ان کی راہ نہیں جو مغضوب ہوئے، نہ ان کی جو

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيَّ عَبْدِي ۖ
الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهٗ عِوَجًا ۖ
طرح کی سائنس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے
اپنے بندے پر کتاب نازل کی، اور اس میں کسی
طرح کی بھی کجی نہیں رکھی۔ (۱:۱۸)

بہر حال قرآن کا پیرو وہ ہے جو دین کی سیدھی راہ پر چلنے والا ہے۔ وہ راہ نہیں جو کسی
خاص گروہ، کسی خاص نسل، کسی خاص قوم، کسی خاص عہد کی راہ ہے، بلکہ خدا کی عالمگیر سچائی
کی راہ جو ہر جگہ اور ہر عہد میں نمایاں ہوتی ہے اور ہر طرح کی جغرافیائی اور جماعتی حد بندیوں کے
انتیازات سے پاک ہے۔

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ
هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (۲۳:۶۷)
اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے۔ پس
اسی کی بندگی کرو۔ یہی صراطِ مستقیم ہے۔

علاوہ بریں بحث و نظر کی بعض دوسرے پہلو بھی ہیں۔ جو اس موقع پر پیش نظر رہنے

چاہئیں۔

اولاً: فلاح و سعادت کی راہ کو سیدھی راہ سے تعبیر کیا گیا، اور سیدھی راہ پر چلنا ایک ایسی
بات ہے جس کی سمجھ اور طلب بالطبع ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کی پہچان بتلاتے ہوئے کوئی
اس طرح کی تعریف نہیں کی جس کے سمجھنے اور منطبق کرنے میں ذہنی کاوشوں کی ضرورت ہو۔ بلکہ ایک
خاص طرح کے انسانوں کی طرف انگلی اٹھا دی کہ صراطِ مستقیم ان لوگوں کی راہ ہے۔ اس اسلوب بیان
نے ہر انسان کے سامنے صراطِ مستقیم کو ایک محسوس و مشہور و صورت میں نمایاں کر دیا۔ ہر انسان
خواہ کسی عہد اور کسی ملک و قوم سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس بات سے بے خبر نہیں ہو سکتا کہ یہاں
دو طرح کے انسان موجود ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کی راہ سعادت و کامیابی کی راہ ہے۔ ایک وہ ہیں
جن کے حصے میں محرومی و شقاوت آتی ہے۔ پس کامیابی کی راہ کی پہچان اس سے زیادہ بہتر اور موثر

سعادت کی تمام نعمتیں بھی ان کے لیے مہیا تھیں۔ بایں ہمہ انھوں نے روگردانی کی اور راہِ حق کی معرفت حاصل کر کے پھر اس سے منحرف ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہی قوم جو کل تک دنیا کی انعام یافتہ جماعت تھی، سب زیادہ محروم و نامراد جماعت ہو گئی۔ اسی طرح کتنی ہی جماعتیں ہیں جن کے سامنے فلاح و سعادت کی راہ کھول دی گئی، لیکن انہوں نے معرفت کی جگہ جہل اور روشنی کی جگہ تاریکی پسند کی نتیجہ یہ نکلا کہ راہِ حق نہ پاسکے اور نامرادی و محرومی کی وادیوں میں گم ہو گئے۔

احادیث و آثار میں اس کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے، اس سے یہ حقیقت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ ترمذی اور احمد و ابن حبان وغیرہم کی مشہور حدیث ہے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: "المغضوب" یہودی ہیں اور "الضَّالِّین" نصاریٰ ہیں۔ یقیناً اس تفسیر کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ مغضوب مقصود صرف یہودی اور گمراہ سے مقصود صرف نصاریٰ ہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ مغضوبیت اور گمراہی کی حالت واضح کرنے کے لیے دو جماعتوں کا ذکر بطور مثال کے کر دیا جا چنانچہ ان دونوں جماعتوں کی تاریخ میں ہم محرومی کی دونوں حالتوں کا کامل نمونہ دیکھ لے سکتے ہیں یہودیوں کی قومی تاریخ مغضوبیت کے لیے اور عیسائیوں کی تاریخ گمراہی کے لیے عبرت و تذکیر کا بہترین سرمایہ ہے۔

قرآن کے قصص و استقرا، تاریخی

یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، قرآن نے ہدایت و تذکیر امم کے لیے جن جن اعمالوں پر زور دیا ہے، ان میں سب سے زیادہ نمایاں اصل پہلی قوموں کے ایام و وقائع اور ان کے نتائج ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ انسانیت ہستی کے ہر گوشے کی طرح قوموں اور جماعتوں کے لیے بھی خدا کا قانون سعادت و شقاوت ایک ہی ہے اور ہر عہد اور ہر ملک میں ایک ہی طرح کے احکام و نتائج رکھتا ہے۔ اس کے احکام میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور اس کے نتائج ہمیشہ اور ہر حال میں اٹل ہیں جس طرح سنکھیا کی

گمراہ ہو کر بھٹک گئے۔

”مغضوب علیہ“ گروہ ”منعم علیہ“ کی بالکل ضد ہے۔ کیونکہ انعام کی ضد غضب ہے، اور فطرت کائنات کا قانون یہ ہے کہ راست باز انسانوں کے حصے میں انعام آتا ہے۔ نافرمانوں کے حصے میں غضب۔ گمراہ وہ ہیں جو راہِ حق نہ پاسکے، اور اس کی جستجو میں بھٹک گئے۔ پس مغضوب وہ ہوتے جنہوں نے راہِ پائی اور اس کی نعمتیں بھی بائیں لیکن پھر اس سے منحرف ہو گئے، اور نعمت کی راہ چھوڑ کر محرومی و شقاوت کی راہ اختیار کر لی۔ گمراہ وہ ہوتے جو راہِ ہی نہ پاسکے، اس لیے اور صراطِ بھٹک رہے ہیں، اور صراطِ مستقیم کی سعادتوں سے محروم ہیں۔

”مغضوب علیہ“ کی محرومی، حصول و معرفت کے بعد انکار کا نتیجہ ہے، اور گمراہ کی محرومی

جہل کا نتیجہ پہلے نے پا کر روگردانی کی اس لیے محروم ہوا، دوسرا پا ہی نہ سکا اس لیے محروم ہے، محروم دونوں ہوتے، مگر یہ ظاہر ہے کہ پہلے کی محرومی زیادہ مجربانہ ہے۔ کیونکہ اس نے نعمت حاصل کر کے پھر اس سے روگردانی کی۔ اسی لیے اسے مغضوب کہا گیا، اور دوسرے کی حالت صرف گمراہی کے لفظ سے تعبیر کی گئی۔

ہم دیکھتے ہیں، دنیا میں فلاح و سعادت سے محروم آدمی ہمیشہ دوہی طرح کے ہوتے ہیں

جاہل اور جاہل۔ جاہل وہ ہوتا ہے جو حقیقت پالیتا ہے، بائیں ہمہ اس سے روگردانی کرتا ہے

جاہل وہ ہوتا ہے جو حقیقت سے نا آشنا ہوتا ہے، اور اپنے جہل پر فانی ہو جاتا ہے۔ پس صراطِ مستقیم پر

چلنے کی طلبکاری کے ساتھ، محرومی و شقاوت کی ان دونوں صورتوں سے بچنے کی طلب بھی سکھلا دی

تاکہ فلاح و سعادت کی راہ کا تصور ہر طرح کامل اور نغرشوں سے محفوظ ہو جائے۔

جہاں تک مذہبی صداقت کا تعلق ہے، دونوں طرح کی محرومیوں کی مثالیں قوموں کی

تاریخ میں موجود ہیں۔ کتنی ہی قومیں ہیں جن کے قدم صراطِ مستقیم پر استوار ہو گئے تھے، اور فلاح و

کتنا ہے، کیونکہ یہ فطرت الہی کی قبولیت ہے۔ بڑے نتائج کو "غضب" کہتا ہے کیونکہ یہ قانون الہی کی پاداش ہے۔ وہ کتنا ہے جن اسباب و علل سے دس مرتبہ ایک خاص طرح کا معلول پیدا ہو چکا ہے، ہم کیونکر انکار کر سکتے ہو کہ گیارہویں مرتبہ بھی ویسا ہی معلول پیدا نہ ہوگا؟

قَدْ خَلَقْتُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنًا
فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

تم سے پہلے بھی دنیا میں (خدا کے) احکام و قوانین کو چھلایا تھا
کے نتائج لگد چکے ہیں۔ پس ملکوں کی سیر کرو اور
دیکھو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے اسٹد کیا

قرآن کی سورتوں میں ایک بڑی تعداد ایسی سورتوں کی ہے، جو تمام تر اسی مطلب پر مشتمل ہیں۔ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن میں جس قدر بیان بھی پھیلی عہدوں کے وقائع و قصص کا ہے وہ تمام تر سورہ فاتحہ کی اسی آیت کی تفصیل ہے۔

سورہ فاتحہ کی تعلیمی روح

اچھا، اب چند لمحوں کے لیے سورہ فاتحہ کے مطالب پر بحیثیت مجموعی نظر ڈالو اور دیکھو اس کی سات آیتوں کے اندر مذہبی عقائد و تصورات کی جو روح مضمون ہے، وہ کس طرح کی ذہنیت پیدا کرتی ہے؟ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے۔ فرض کرو ایک انسان کے دل و زبان سے شب و روز یہی دعا نکلتی رہتی ہے۔ اس صورت میں اس کے فکر و اعتقاد کا کیا حال ہوگا؟

وہ خدا کی حمد و ثناء میں مغموم رہے گا، لیکن اس خدا کی حمد میں نہیں جو نسلوں، قوموں اور مذہبوں کے گروہ بندیوں کا خدا ہے، بلکہ رَبِّ الْعَالَمِينَ کی حمد میں جو تمام کائنات خلقت کا پروردگار ہے۔ اور اس لیے تمام نوع انسانی کے لیے یکساں طور پر پروردگاری و رحمت رکھتا ہے۔ پھر وہ اسے اس کی صفتوں کے ساتھ پکارتا جانتا ہے، لیکن اس کی تمام صفتوں میں سے صرف رحمت اور عدالت ہی کی صفتیں اسے یاد آتی ہیں، گو یا خدا کی ہستی کی نمود اس کے لیے سزا سزا رحمت و عدالت کی نمود ہے۔ اور

تائیر اس لیے بدل نہیں جاسکتی کہ وہ کس عہد اور کس سنہ میں استعمال کی گئی، اسی طرح قوموں اور جماعتوں کے اعمال کے نتائج بھی اس لیے متغیر نہیں ہو جاسکتے کہ کس ملک میں پیش آئے۔ اگر ماضی میں ہمیشہ شہد، شہد کا خاصہ رکھتا آیا ہو اور سنکھیا کی تائیر سنکھیا ہی کی رہی ہو تو مستقبل میں بھی ہمیشہ شہد شہد ہی رہے گا۔ اور سنکھیا کی تائیر سنکھیا ہی کی ہوگی۔ پس جو کچھ ماضی میں پیش آچکا ہو ضروری ہے کہ مستقبل میں بھی پیش آئے۔

جو لوگ تم سے پہلے گذر چکے ہیں ان کے لیے اللہ کی سنت ہی رہی ہو یعنی اللہ کے قوانین اور احکام کا دستور ہی رہا ہے اور اللہ کی سنت...

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ۖ وَلَٰكِن تَجِدُ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝ (۶۲: ۳۳)

پھر یہ لوگ کس بات کی راہ تک رہے ہیں؟ کیا اس سنت کی جو اگلے لوگوں کے لیے رہ چکی ہو؟ تو یاد رکھو، تم اللہ کی سنت کو کبھی بدلتا ہو انہیں پاؤ گے، اور نہ کبھی لے سکتا ہو کہ اس کی سنت...

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتِ الْأَوَّلِينَ ۗ فَلَنُتَجِدُ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَٰكِن تَجِدُ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ۝ (۶۳: ۳۵)

(اے پیغمبر!) تم سے پہلے جن رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے، ان کے لیے ہماری سنت ہی رہی ہو اور ہماری سنت کبھی ٹلنے والی نہیں

سُنَّةٌ مِّن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن دُسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۚ (۷۷: ۱۷)

چنانچہ وہ ایک طرف تو انعام یافتہ جماعتوں کی کامرانیوں کا بار بار ذکر کرتا ہے۔ دوسری طرف مفضوب اور گمراہ جماعتوں کی محرومیوں کی سرگذشتیں بار بار سناتا ہے، پھر جا بجا ان عبرت و بصیرت کے نتائج اخذ کرتا ہے جن پر اقوام و جماعات کا عروج و زوال موقوف ہے۔ وہ کھول کھیل کر بتاتا ہے کہ انعام یافتہ جماعتوں کی سعادت و کامرانی ان اعمال کا انعام تھی اور مفضوب و گمراہ جماعتوں کی شقاوت و محرومی ان بد عملیوں کی پاداش تھی۔ اچھے نتائج کو "انعام" ہے،

جو کچھ بھی اس کی نسبت جانتا ہے، وہ رحمت و عدالت کے سوا کچھ نہیں ہے، پھر وہ اپنا سر نیاز جھکاتا اور اس کی عبودیت کا اقرار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، صرف تیری ہی ایک ذات ہے جس کے آگے بندگی و نیاز کا سر جھک سکتا ہے، اور صرف تو ہی ہے جو ہماری ساری در ماندگیوں اور احتیاجوں میں مددگاری کا سہارا ہے۔ وہ اپنی عبادت اور استعانت دونوں کو صرف ایک ہی ذات کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے اور اس طرح دنیا کی ساری قوتوں اور ہر طرح کی انسانی فرمائشوں سے بے پروا ہو جاتا ہے۔ اب کسی کھٹ پر اس کا سر جھک نہیں سکتا۔ اب کسی قوت وہ ہر اسان نہیں ہو سکتا۔ اب کسی کے آگے اس کا دست طلب دراز نہیں ہو سکتا!

پھر وہ خدا سے سیدھی راہ چلنے کی توفیق طلب کرنا ہے۔ یہی ایک مدعا ہے جس سے بنان احتیاج آشنا ہوتی ہے۔ لیکن کونسی سیدھی راہ ہے کسی خاص نسل کی سیدھی راہ، کسی خاص قوم کی سیدھی راہ ہے کسی خاص مذہبی حلقے کی سیدھی راہ ہے نہیں، وہ راہ جو دنیا کے تمام مذہبی رہنماؤں اور تمام راست باز انسانوں کی متفقہ راہ ہے، خواہ کسی عہد، اور کسی قوم میں ہو ہوں۔ اس طرح وہ محرومی اور گمراہی کی راہوں سے پناہ مانگتا ہے، لیکن یہاں بھی کسی خاص نسل و قوم یا کسی خاص مذہبی گروہ کا ذکر نہیں کرتا بلکہ ان راہوں سے بچنا چاہتا ہے جو تمام محروم اور گمراہ انسانوں کی راہیں رہ چکی ہیں۔ گویا جس بات کا طلبگار ہے، وہ بھی نوع انسانی کی عالمگیر اچھائی ہے، اور جس بات سے پناہ مانگتا ہے، وہ بھی نوع انسانی کی عالمگیر بُرائی ہے۔ نسل قوم، ملک یا مذہبی گروہ بندی کے تفرقہ و امتیاز کی کوئی پرچھائیں اس کے دل و دماغ پر نظر نہیں آتی۔

غور کرو، مذہبی تصور کی یہ نوعیت انسان کے ذہن و عواطف کے لیے کس طرح کا سا پناہ مہیا کرتی ہے، جس انسان کا دل و دماغ ایسے سانچے میں ڈھل کر نکلے گا، وہ کس قسم کا انسان ہوگا، کم از کم دو باتوں سے تم انکار نہیں کر سکتے۔ ایک یہ کہ اس کی خدا پرستی خدا کے عالمگیر رحمت و جمال کے تصور کی خدا پرستی ہوگی دوسری یہ کہ کسی معنی میں بھی نسل و قوم یا گروہ بندیوں کا انسان نہیں ہوگا۔ عالمگیر انسانیت کا انسان ہوگا اور دعوتِ قرآنی کی اصلی ریح یہی ہے۔

